

संस्कारक :

आनंदी-साहित्य-संघ

महाराष्ट्र (राजधानी)

२६०८

प्रथम संस्करण ३०००

मूल्य सजिल्द (कपड़ा) २॥

मूल्य सजिल्द (सादा) १॥

मुद्रक :

मदनकुमार मेहता

रेफिल आर्ट प्रेस

(आदर्श-साहित्य-संघ द्वारा संचालित)

३१, बड़तला स्ट्रीट, कलकत्ता ।

भूमिका

आचार्य श्री तुलसी जैन श्वेताम्बर तैरापन्थकी गुरु-परम्परा में नवम पट्टभर आचार्य हैं। पहली भेंट में व्यक्तिमें नहीं पा सका, गुरुके ही दर्शन हुए। समय कम था और वह भेंट बाद तैरापन्थी माशुकी आसहकी पूर्तिके निमित्तसे हुई थी। मैं धारमें आदमी था और जित्त पुत्रा और मदिमावा बलय मैने ननके चारों ओर पाया, वह मुझे अनुपेक्षित हुआ। इसमें सीटा लो बुद्ध विनोय भाव मेरे साथ नहीं गया बलिक बुद्ध अन्तर रह गया और धरति भी हुई।

मेरा मानना है कि आचार्य श्री तुलसीके व्यक्तिमें वह साम्प्रदायिक बाधाबल अन्तर्गत बना रहता है। इसमें जो ऊँचे प्राय है मिल नहीं पाता और हमें देय है, हम दे नहीं पाते।

उसके बाद अगुा रि-संगकी स्थापनाका समाचार अवगतमें पड़ा। उसके मनेन और निरमनेन ध्यान गीथा। संदका बदला अधिदेशन शिर्से हुआ इस समय तैरापन्थी भाइयोंने बात बिदा और कहा कि मैं इसमें सम्मिलित होऊँ। मैने अपनेमें बदले बिदा अभाव बादा और हमा बादी।। इससे पहले मैंने एक अन्तरंग बैठक की, इसमें जाना मैने स्वीकार बिदा।। इस समावा सुभरर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। ऐसा न हो कुछ जा रहा और मन्त्रों के बिमर्जकर तुलसीजीके हस्त-

(८)

गोन हुए। घाननीत गुलकर हुए और मैं मनमें प्रसन्नता लेकर लौटा। उस दिनसे मैं तुलसीजीके प्रति अपनेमें आरुपण अनुभव करना हूँ और उनके प्रति सराहनाके भाव रखता हूँ। किसी कारणसे वह सराहना कम नहीं हो सकी है और उस परिचयको मैं अपना सद्भाग्य गिनता हूँ।

अनेक मेरे वन्धुओं और हिर्नपियोंको यह बात समझ नहीं आती। वह कर्मशील हैं और बुद्धिवादी हैं और मुझको उस कक्षासे बाहर नहीं मानते हैं। सम्प्रदायोंमें और सम्प्रदायगत धर्म-पंथोंमें उन्हें प्रतिगामिता दिखती है। उनके प्रति किसी सराहनाको वे समझ नहीं सकते। वे कृपा करते हैं और मित्रता में मुझसे सहते हैं। किन्तु मेरी सराहनाको सहना वे अपना कर्तव्य नहीं मानते और वे ठीक हैं।

आज विलक्षण युगमें हम रहते हैं। बड़ा जागरूक और चौकन्ना हमें रहना पड़ता है। मतवाद बहुत हैं और सब ही हमारी श्रद्धाके दावेदार बनकर सामने आते हैं। ऐसेमें श्रद्धा किस किसको दी जाय ? परिणाम यह कि सदा और चारों ओर हमें अपनी आलोचनाको जगाये रखना होता है। ऐसे ही हम अपनेको बचाते हैं। नहीं तो शायद लूट जाय और अपनेको खो बैठें।

जानता हूँ जमाना ऐसा है। मैं खुद गुरुओंकी उतनी आवश्यकता नहीं देखता जितनी सेवकों की। ज्ञान देनेवाला नहीं, स्नेह और सहानुभूति देनेवाला चाहिए। इसी तरह वादके प्रचार

से धर्मका प्रसार ज्यादा देखनेकी इच्छा होती है। यों आलोचनाको सहसा दायसे में छोड़ता नहीं है, फिर भी धर्मके व्यक्तियोंके प्रति मेरे मनमें सराहना हो आती है। धर्मके साथ सम्प्रदाय हैं, पंथ हैं, कट्टरता है, रुढ़ियादिता है। इसके अलावा धर्मके विरोधमें जो तर्क हैं उनको भी जानता हूँ। फिर भी सराहना रफ नहीं पाती है और ऐसा लगता है कि यहाँ दितनी भी राय हो, पर उस कारण चिनगारीका अपमान कैसे हो सकता है।

मुझे अंधेरा दीखता है। मुझे चिनगारी की ग्योज है। कमेला बहुत है और दल बहुत हैं जो प्रकाशकी उतारनेका दम भरकर सामने आते हैं। उनके पतंग रोज मैदानमें देखता हूँ। उनसे अन्धेरा छूटता नहीं दीखता। यहाँ चिनगारी होने का भरोसा मुझे नहीं होता। मालूम होता है वह सत्ताका परिवर्तन चाहते हैं और शेष परिवर्तन सत्ताको दायमें लेकर उसके द्वारा करना चाहते हैं। बहुत सी योजनाएँ, लोह-मंगल और जन-कल्याणकी योजनाएँ, पंड गूटानेमें जुटी हैं। वह तो सब देखता हूँ, उन सब प्रयत्नोंके बारेमें नास्तिक हूँ ऐसा भी नहीं, पर मन नहीं भरता। चिनगारीकी माँग उनके बाद भी रह ही जाती है।

तुलसीजी को देखकर ऐसा लगा कि यहाँ कुछ है, जीवन मूर्च्छित और परास्त नहीं है, उसकी आस्था है और सामर्थ्य है। व्यक्तित्वमें सजीवता है और एक विशेषप्रकारकी एकाग्रता, यद्यपि दृढ़तादिता नहीं। घातावरण के प्रति उनमें प्रवृणशीलता है और दूसरे व्यक्तियों और समुदायोंके प्रति संवेदनशीलता।

(४)

एक सम्प्रदाय है जिसमें मान्य है जो योगियों की ओर से अपने
के भौतिक और चेतन नहीं है बल्कि अपने आध्यात्मिक
बल पर उन्हें नरक लोकों को भेज दे। उनके योग-हीन
आधिकारिकों के साथ इस सम्प्रदाय में विद्वत्-वृत्ति का योग नहीं
नहीं मिलता। मनुष्य निवृत्त और निरक्षर हो जाती है। यही
जब प्रवृत्त और सक्रिय हो तो निश्चय मन में आशा कल्पन
होती है।

यह नहीं कि अमहर्षि को भ्रान्त नहीं है। यह तो है, लेकिन
यह दुर्गम सात है। मुख्य यह है कि आचार्य श्री तुलसीके
व्यक्तित्व में मुझे विचयन कम प्रतीत होता है। आचार, उचार और
विचार में बहुत कुछ एकसूत्रता है। इसीसे व्यक्तित्व में दंग और
प्रभाव है।

यह आचार्य-पद पर हैं। एक समुदाय और समाज उनके
पीछे हैं। कोई बात सौ साधु-साध्वी उनके आदेश पर हैं। यह
एक ही साथ उनकी शक्ति और गर्यादा है। यदि वह आरम्भ में
अकेले होते और प्रयोग के लिए मुक्त, तो क्या होता ? इस
सम्भावना पर कभी कल्पना जाकर रमना चाहती है। लगता
है तब मार्ग सरल न होता, पर शायद कठिन ही हम लोगों के
लिए कीमती हो जाता।

जो हो, उनके व्यक्तित्व को प्रकाश में लानेवाली इस पुस्तक का
प्रकाशन समयोपयोगी है। लेखक उनके निकटवर्ती
पुस्तक में अध्ययन और विवेचन के चिह्न हैं।

(४)

अवश्यंभावी था, दृष्टिकोण समीक्षासे अधिक स्तुतिका है। किन्तु इसके उपयोगसे और दूसरी आवश्यक सामग्रीके संयोजनसे यदि श्री तुलसीके व्यक्तित्व पर समीक्षा-पूर्ण विवेचनात्मक पुस्तक निकल सके तो यह और भी उपयोगी होगा। कारण, मैं उस व्यक्तित्वमें संभावनायें देखता हूँ।

ऋषिभवन, ८ फैजवाजार,

दिल्ली, १८।१२।५२,

आचार्य श्री तुलसी (जीवनपर एक दृष्टि) के प्रकाशन में सरदारशहर निवासी श्रीमान् हनुमानमलजी इन्द्रचन्दजी चोरड़िया ने अपने स्वर्गीय पूज्य पिता श्री भीकनचन्दजी चोरड़िया की पुण्य-स्मृतिमें नैतिक सहयोगके साथ आर्थिक योग देकर अपनी सांस्कृतिक व साहित्यिक सुरुचिका परिधय दिया है जो सबके लिए अनुकरणीय है। हम आदर्श-साहित्य-संघ की ओरसे सादर आभार प्रकट करते हैं।

—शुभकरण दशानी
प्रकाशन मन्त्री

विषयानुक्रम

- १ विश्वकी गतिविधि
- २ विषय-प्रवेश
- ३ एक प्रेरणा
जीवनकी बातें

बाल-जीवन

- १ जिज्ञासाका स्रोत—व्यक्तिका व्यक्तित्व
सफलताका पाठ
बीसवीं सदीकी विशेषता
जन्मभूमि
- २ पारिवारिक स्थिति
- ३ व्यक्तिगत स्थिति
नारियलकी चोरी

मुनि-जीवन

- १ विरक्तिके निमित्त
कसौटी पर
- २ अध्यापन
- ३ स्वशिक्षा
- ४ दिनचर्या

(ज)

१६ साम्प्रदायिक एकता	१४४
१७ संघ-शक्ति	१४७
१८ शिष्य-सम्पदा	१४६
१९ दैनिक कार्यक्रम	१६०
२० वार्षिक कार्यक्रम	१६३
२१ सत्य-निष्ठा	१६६
२२ स्फुट प्रसंग	१७३
योगासन और औषधि-प्रयोग	
असंगठनकी चिकित्सा—क्षमायाचनाका महान् प्रयोग	
आध्यात्मिक प्रयोग	
आहार-प्रयोग	
आत्मनिरीक्षण	
विरोधके प्रति मंत्री	
आत्मबल और सात्त्विक प्रेरणाएँ	
मनोविनोद	
महान् व्यक्तित्व	
पूर्ण दर्शन	

अभिशाप बन गया, दिल और दिमाग धीरज खो बैठे। समयकी गति टेढ़ी है। कल तक नहीं हुआ, वह आज हो जाता है, इस पर क्या आश्चर्य किया जाय।

प्रकाशमें अन्धकार आए यह आश्चर्यकी बात नहीं, दुनियां का स्वभाव ही ऐसा है। अन्धकारमें प्रकाशका पुञ्ज दिखाई दे, यह आश्चर्यकी बात है।

आजकी दुनियां बुरी तरहसे राजनीतिके पीछे पड़ी हुई है। वह उसीमेंसे सुख और शान्तिका स्रोत निकालना चाहती है। पर यह होनेकी बात नहीं। सुख और शान्ति ये दोनों प्राणीकी वृत्तियोंमें रहते हैं, अनुभूतिमें रहते हैं, संक्षेपमें—चैतन्यमें रहते हैं। राजनीतिके पास वह नहीं है, उसके पास हैं—धन और भूमि, सत्ता और अधिकार, एक शब्दमें—जड़ता। मूलमें भूल है, इसीलिए सही मार्ग मिल नहीं रहा है। भगवान् महावीर जैसे अहिंसाप्रधान और महात्मा बुद्ध जैसे करुणाप्रधान पुरुष इस धरती पर आए, फिर भी इसका दिल नहीं पसीजा। ईसा-मसीह जैसे दयालु और महात्मा गांधी जैसे विराट् पुरुषको इसने नहीं अपनाया। हिंसासे अहिंसा, घृणासे करुणा, स्वार्थसे दया और साम्प्रदायिकतासे विराट्ता दबी जा रही है।

दिन मनुष्य सोचेगा कि मार्ग इस धरती

एकतन्त्र और जनतन्त्रका संघर्ष

नीचे गिरी और जो सुधार

साम्यतन्त्रका संघर्ष

भी आगे चल किसी अपने अनुज्ञसे संघर्ष मोल न ले,
नहीं जा सकता। इसमें भी सत्ता और पूजीका एक-
है।

; बाद दूसरी सत्ता और एकके बाद दूसरे बाद आये।
व-शान्तिका द्वार नहीं खुला तो उनके हृदयमें धड़कन
रही ? यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर पानेके लिए
हराईमें जानेकी जरूरत नहीं। उनसे कुछ नहीं बना या
ह नहीं ; उनसे मनुष्यको रोटी मिली, मकान मिला,
मली, जीवन चलानेवाले साधन मिले, पर जो इनसे आगे
(-शान्तिका मार्ग), वह नहीं मिला।

प्यके उर्वर भस्तिष्कने योज की। मनका बन्धन तोड़ा।
गाया कि जीना ही सार नहीं, जीनेका सार है जीवनका
करना। वस इसी विचारधाराने धर्म और अध्यात्मवाद
म दिया। एक विद्यार्थीने आचार्य श्री तुलसीसे पूछा—
“कब होगी ?” आपने उत्तर दिया—“जिस दिन मनुष्य
यता आ जायगी।” मनुष्य अपनी सत्ताको मसके बिना
नमजाने मनुष्यतासे लड़ता आ रहा है। मानवताका
वर्ग उस मनुष्य आकारवाले वैभान प्राणीको समझता
है। लाखों करोड़ों वर्ष बीते, फिर भी वह लड़ाई ज्यों की
लड़ दे। दोनोंमेंसे न कोई थका, न कोई थमा, यह आश्चर्य
स पर लिखूँ—ऐसा मेरा संकल्प है।

[illegible][illegible]

मांसे की दुर्निष्ठा बुद्धि नाहो। मानवीयिक मार्ग नहीं रहे है।
 वह सभी को मृत्यु और भयानक स्थिति निकालना चाहती है।
 वह वह होनेका क्षण नहीं। मृत्यु और भयानक वे दोनों मार्गों की
 दुर्निष्ठा में रहने है, अनुमति में रहने है, संतोष में—चेतन्य में रहने
 है। मानवीयिक मार्ग वह नहीं है, उसके पास है धन और
 भूमि, मत्त और अविकार, एक शब्दों में—सद्गता। मृत्यु में मृत्यु
 है, इतिहास नहीं मार्ग मिल नहीं रहा है। भगवान् महावीर
 जैसे अहिंसाप्रधान और महात्मा बुद्ध जैसे करुणाप्रधान पुरुष
 इस धरती पर आए, फिर भी इसका दिल नहीं पसीजा। ईसा-
 मसीह जैसे दयालु और महात्मा गांधी जैसे विराट् पुरुषों को इसने
 नहीं अपनाया। हिंसासे अहिंसा, घृणासे करुणा, स्वार्थसे दया
 और साम्प्रदायिकतासे विराट्ता दबी जा रही है। आखिर एक
 दिन मनुष्य सोचेगा कि मार्ग इस धरती पर है नहीं।

एकतन्त्र और जनतन्त्रका संघर्ष छिड़
नीचे गिरा और जो सुधार था, वह
साम्यतन्त्रका संघर्ष चल

वाद भी आगे चल किसी अपने अनुजसे संघर्ष मोल न ले, ना नहीं जा सकता। इसमें भी सत्ता और पूजीका एक-ज्य है।

एकके बाद दूसरी सत्ता और एकके बाद दूसरे वाद आये। सुख-शान्तिका द्वार नहीं खुला तो उनके हृदयमें धड़कन बनी रही? यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर पानेके लिए गहराईमें जानेकी जरूरत नहीं। उनसे बुद्ध नहीं बना या यह नहीं; उनसे मनुष्यको रोटी मिली, मकान मिला, मिली, जीवन चलानेवाले साधन मिले, पर जो इनसे आगे सुख-शान्तिका मार्ग), यह नहीं मिला।

मनुष्यके ऊपर मस्तिष्कने खोज की। मनका बन्धन तोड़ा। पाया कि जीना ही सार नहीं, जीनेका सार है जीवनका स करना। इस इसी विचारधाराने धर्म और अध्यात्मवाद उत्पन्न दिया। एक विद्यार्थीने आचार्य श्री मुलसीसे पूछा—“कित कब होगी?” आपने उत्तर दिया—“जिस दिन मनुष्य मनुष्यता आ जायगी।” मनुष्य अपनी सत्ताको ममके दिना-अनजाने मनुष्यतासे लड़ता आ रहा है। मानवताका रीढ़गा उस मनुष्य आकारवाले वैमान प्राणीको समझाता रहा है। लाखों करोड़ों वर्ष बीते, फिर भी यह लड़ाई ज्यों की चालू है। दोनोंमेंसे न कोई थका, न कोई घमा, यह आश्चर्य इस पर लिखूँ—ऐसा मेरा संकल्प है।

विषय-प्रवेश

मूल बात यह है, मुझे आचार्य श्री तुलसीके जीवनका अध्य-
यन करना है। कहां तक सफल हो सकूंगा, इसकी मुझे चिन्ता
नहीं। मैं संग्राहक हूं, पारखी नहीं। तथ्योंका संकलन करना मेरा
काम है, कसौटी बननेके लिए मैं दुनियांको निमन्त्रण दूंगा।
इसलिए दूंगा कि इससे उनके जीवनका सम्बन्ध है, जो मनुष्या-
कार प्राणीसे लड़नेवाले वर्गके प्रतिनिधि हैं। आजके मानवकी
दृष्टिमें सबसे जटिल समस्या रोटी और कपड़े की है। आप इससे
सहमत नहीं। आपने एक प्रवचनमें कहा—“रोटी मकान और
कपड़ेकी समस्यासे अधिक महत्वपूर्ण समस्या मानवमें मानवताके
अभावकी है।” भौतिकवाद और अध्यात्मवादके बीच यह एक
बड़ी खाई है। इनकी सन्धि—समझौता सम्भव नहीं लगता।

आत्मवादको दृष्टि यह है—रोटी मुश्किल नहीं अगर तुम
 छिने न पड़ जाओ। यह तुम्हारे श्रमका परिणाम है, तुम्हें
 यह कैसे हो ? भीतसे परे भी कुछ है, इसे मत भुलाओ।
 जो लम्बी शृङ्खला एकदम टूट जायेगी, क्या यह संभव है ?
 शोषण और विषमता जो बढ़े, उसका कारण हिंसा है। हिंसा
 मिटाने की जो सूझ आ रही है, वह गलत है।

हिंसा पूर्ण समतावाद है। उसके भाव आये तो न शोषण
 कता है और न वैषम्य। व्यष्टिका ममत्व और संग्रह
 में चला जाये, इससे मूलभूत समस्याका समाधान नहीं हो
 पाता।

हिंसा और अहिंसाके द्वन्द्वकी चर्चा करते हुए एक बार
 कहा—

हिंसाकी भांति अहिंसा सफल नहीं हो सकती, कई लोगों
 की धारणा है। परन्तु यह उनका मानसिक भ्रम है। आज
 मानव-जातिने एक स्वरसे जैसा हिंसाका प्रचार किया, वैसा
 अहिंसाका करती तो स्वर्ग परती पर उतर आता। ऐसा
 नहीं गया, फिर अहिंसाकी सफलतामें सन्देह क्यों ?”

यह सच है, भलाई भलाईसे मिलना नहीं जानती, बुराईको
 उसे मिलनेके रहस्यका ज्ञान है। अगर दुनियांकी सब अहिंसक
 ज्यों मिलजुलकर कार्य करें, सहयोग-भाव रखें तो आज भी
 हिंसाको चुनौती दे सकती है। मानव मूलतः अहिंसाका
 पण्ड पिण्ड है। वह विकारी बन हिंसक बनता है। अहिंसा

उसका स्वभाव है और हिंसा विभाव । जब उसकी हिंसा उग्र बन जाती है, दूसरोंके लिए असह्य हो जाती है, तब वह अहिंसाकी ओर देखता है । गत दो महायुद्धोंने ऐसी स्थिति पैदा की है । उससे क्लान्त हो बहुत सारे कट्टर हिंसावादी अहिंसामें विश्वास करने लग गये ।

अहिंसक समाजके लिए आजका युग स्वर्ण-युग है । आज भूमि तैयार है । उसमें अहिंसाका बीज सुलभतासे बोया जा सकता है । यदि समयका उपयोग नहीं किया गया तो फिर जो होता है, वही होगा ।

एक प्रेरणा

तम्रुण तपस्वी आचार्य श्री तुलसी अहिंसाके महान् सेनानी हैं । आपके अहिंसा-आन्दोलनने फिर हिंसाको पैर हिलाये हैं । सुदूर पूर्व और पश्चिमसे यह जिज्ञासा आई कि यह क्या कुछ हो रहा ? इसका कर्तृत्व किसके हाथोंमें है, आदि आदि ? अच्छा हो कि इस जिज्ञासाका समाधान मैं करूं ।

सुझसे आपके जीवन, उसकी अनुभूतियों एवं कृतियोंका वैश्लेषण होना सम्भव नहीं लगता, फिर भी मेरा यत्न अस्स-तन्तोपके लिये पर्याप्त होगा ।

आज आपके जीवनका चौथा अध्याय चल रहा है । यह परिच्छेद आपके जीवनकी घटनावलियोंके आधार पर होता है ।

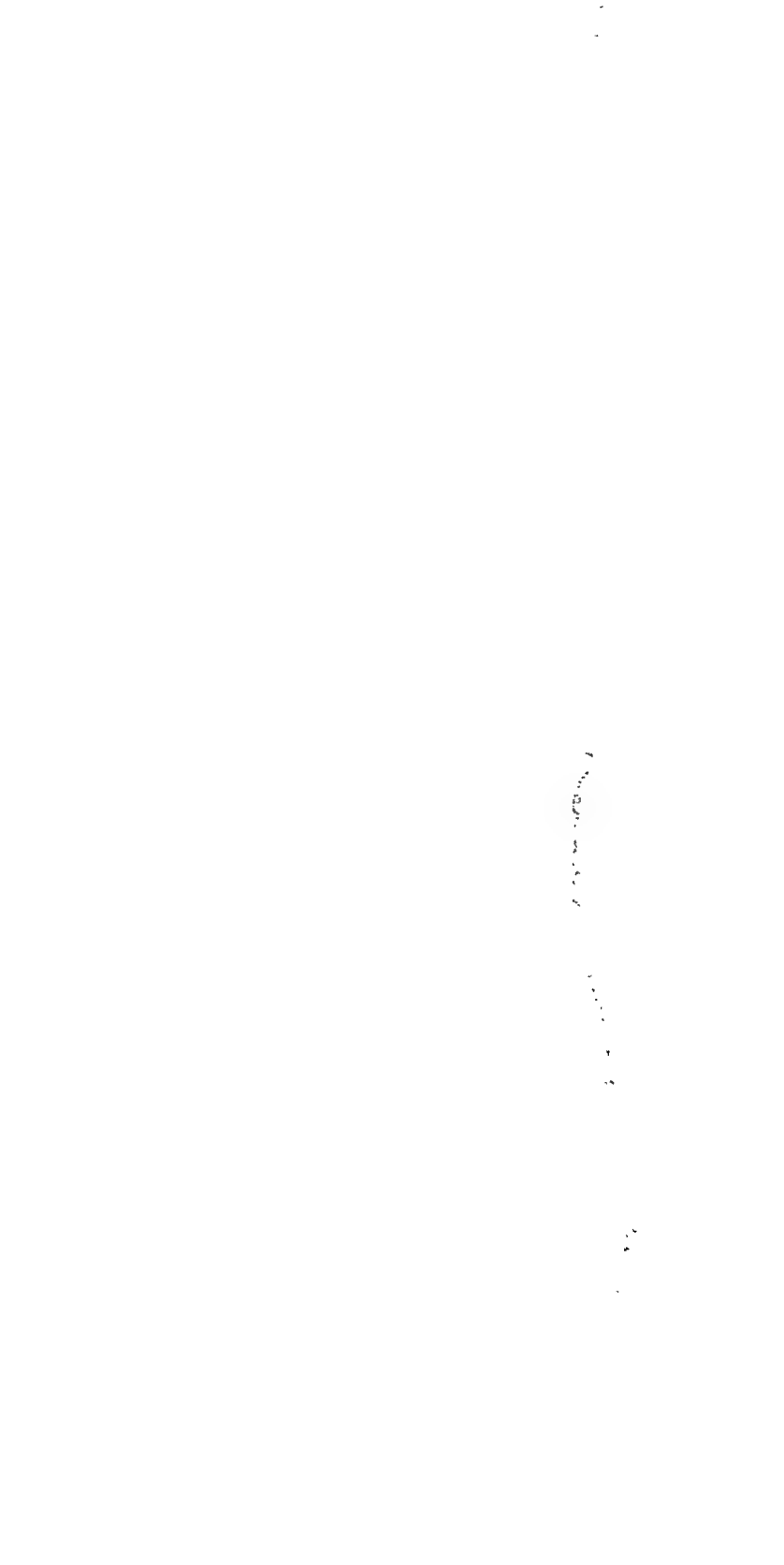
जीवनकी बातें आप वि० सं० १६७१ में जन्मे । ११ वर्ष तक घर पर रहे । उसके बाद वि० सं० १६८२ मे

आप परम पूजनीय आचार्यश्री कालुगणीके शिष्य बने । ११ वर्ष उनकी चरण-सेवामें रहकर आपने शिक्षा ग्रहण की । २२ वर्षकी अवस्था (वि० सं० १६६३) में कालुगणीने आपको आचार्य-पद का भार सौंपा । उसके बाद आपने ११ वर्षका अपना अधिकांश समय और चिन्तन साधु-समाजके बहुमुखी विकासकी ओर लगाया । चालू अध्याय जन-जीवनके जागरणका उद्देश्य लिये हुए है । यह आपका जीवन-वृत्तान्त है ।

१—इस विषयकी विशेष जानकारीके लिए देखो जयपुर-यात्रा, पंजाब-यात्रा व दिल्ली-यात्रा ।

बाल-जीवन

जिज्ञासाका स्रोत—व्यक्तिका व्यक्तित्व

कोई व्यक्ति कथ और कहीं जन्म लेता है, कैसे उसका लालन-पालन होता है, इसमें अपनेआप जिज्ञासा पैदा नहीं होती। व्यक्तिका अपना व्यक्तित्व ही उसमें जिज्ञासा भरता है। व्यक्ति जब व्यष्टिकी सीमा तोड़कर समष्टिमय बन जाता है, तब उसके प्रत्येक कार्यकी जानकारी अभिप्रेत हो जाती है। आचार्य श्री के पट्टोत्सवका अभिनन्दन करते मैंने एक पार लिखा था—

जबतक तुम इस 'तुम' के भीतर, बँधे हुए थे स्वामी ।

तबतक तुम 'तुम' में पलते थे, थे अपने तनके स्वामी ॥१॥

कोन तुम्हारी अर्चा करने, कब कहा था आधा ?

किसने इन कोमल करणों में, था अपना छीम नवाया ॥२॥

जब तुमने सद्वोधि लाभ कर, 'तुम' को मर्यादा छोड़ी ।

जन-जन के अन्तर-मानस से, समता-समान जाड़ी ॥३॥

पारिवारिक स्थिति

एक सम्पन्न ओसवाल-परिवारमें आप जन्मे। आपके पिताश्रीका नाम भूमरमलजी और माताश्रीका नाम वदनांजी है। आपने अपने 'अतीतके कुछ संस्मरण' शीर्षकसे बाल-जीवनकी स्मृतियां लिखीं। उनसे आपकी तात्कालिक पारिवारिक स्थिति का सजीव चित्र सामने आ जाता है :—

“मेरे संसारपक्षीय दादा राजरूपजी और पिता भूमरमलजी का देहावसान क्रमशः मेरी तीन और पांच वर्षकी अवस्थामें हो चुका था। मेरे दादाजी दृढ़-संहनन, विशालकाय, प्रसिद्धखुराक, धर्मप्रेमी और बड़े प्रतिष्ठित थे ! मेरे पिताजी सरल प्रकृतिके थे। उनके अन्तिम वर्षोंमें संग्रहणीकी बीमारी हो गयी थी। परिवार बड़ा था। पिताजी कभी-कभी चिन्ता करने लगते कि अभी तक कोई ऐसा 'कमाऊ' व्यापारकुशल - चलेगा ? तब दादाजी कहते—

एक ऐसा जीव पैदा होगा, जिसकी पुन्याईसे सब चमक उठेंगे ।

मानाजी वदनाजी प्रारम्भसेही बड़े शुद्धहृदय और सहज सरल स्वभाववाली थीं । वे दादाजी, दादीजी और मेरे पिताजी की बड़ी भक्तिसे सेवा करती रहीं । समूचे परिवारका पोषण, जुजुगौकी सेवा, घरका संरक्षण आदि काम करनेमें उन्होंने अच्छा यश प्राप्त किया ।

हमारे छः भाइयोंमें बड़े भाई मोहनलालजी थे । पिताजीके गुजर जानेके बाद समूचे घरका भार उनपर आया । उस समय हमारा घर कजेंदार था । परन्तु मोहनलालजी बड़े साहसी और अच्छे विचारक रहे हैं । उन्होंने अपनी कमाईसे समूचा कर्ज चुका कर घरको स्वतन्त्र बनाया । हम सब भाई मोहनलालजी को पिताके तुल्य समझते थे । मैं तो उनसे इतना डरता था कि उनके सामने बोलना तो दूर रहा, इधरसे उधर देखनेमें भी सकुचाता था ।”

हिन्दुस्तानमें चिरकालसे संयुक्त पारिवारिक प्रथा चली आ रही है । एक मुखियाके संरक्षणमें रहना, अनुशासन और विनयका पालन करना, नम्र-भाव रखना, बड़ोंके सामने अनाचश्यक न बोलना, हँसी-मजाक न करना आदि आदि इसकी विशेषताएं हैं । मूमरमलजीकी अपने परिवारके लिए चिन्ता करना, अन्य भाइयों द्वारा मोहनलालजीको पितातुल्य समझना, उनसे सकुचाना आदि आदि इस संयुक्त पारिवारिक प्रथा की पीठे रही हुई भावनाके परिणाम हैं । परिवारका लालन-

मैं कभी व्याख्यानमें नहीं जाना तो भी माताजीसे पृथक्ता रहता - 'आज क्या व्याख्यान बंता, क्या बात आई ?'

'शुभे वचनसे ही चीन्ही, मिमरेट, निलम, नम्बाकू, भांग गांजा, गुलका, शगव आदि नशीली वस्तुओंका परित्याग था। मैंने पान तक कभी नहीं गाया।'

बालकोंके लिए माना मशी शिक्षिका होती है वशा मांके प्यार दुलार और लालन-पालनका ही आभारी नहीं बनता, उसकी आदतोंका भी असर लेता है। गर्भकालसे ही माताका रहन-सहन, खान-पान, चाल-चलन बच्चेको प्रभावित करने लग जाते हैं। इसीलिए शरीर-शास्त्रियोंने गर्भवती स्त्रीको सात्त्विक आहार, सात्त्विक विचार और सात्त्विक व्यवहार करनेकी बात बताई है। और इसीलिए ये बेचारे शिक्षा-शास्त्री चीख-पुकार करते हैं कि अशिक्षित माताएं बच्चोंके लिए अभिशाप हैं। उनके हाथोंमें बच्चोंके उज्ज्वल भविष्यका निर्माण नहीं हो सकता। यह सही है।

वदनांजीके आचार-विचारकी आचार्यश्रीके हृदय पर अमिट छाप पड़ी और उससे संस्कार उद्बुद्ध हुए, इसमें कोई शक नहीं। मध्यकालीन भारतीय माताओंमें स्कूली पढ़ाईकी पद्धति नहीं रही। फिर भी वे परम्परागत रीति-रस्मोंमें बड़ी निपुण होती थीं। उनके संस्कारी हृदयोंको हम अशिक्षित नहीं कह सकते। आचार्यश्रीसे कई बार यह सुना कि वदनांजी बालकोंकी चिकित्सा अपने आप कर लेतीं।

भारतीय साहित्यमें सत्पुत्र वह माना गया है—जो मां-बाप

अथवा गुरुसे प्राप्त सम्पत्तिको बढ़ाये । यह बात हम आचार्यश्री के जीवनमें पाते हैं । बीजरूपमें मिले हुए संस्कारोंको पहचान करनेमें आपने कुछ ठठा नहीं रखा । बचपनमें ही आपने अध्ययन, अध्यापन, अनुरासन, परोपकार और सचाईकी पुष्ट परम्पराएं पूर्ण विकसित कर लीं । मैं इनके कुछ उदाहरण आचार्य श्रीके शब्दोंमें ही उपस्थित करूंगा :—

“विद्याध्ययनमें मेरी रुचि सदासे रही । मैं जब ६-७ वर्षका था, तब स्थानीय नन्दलालजी ब्राह्मणकी स्कूलमें पढ़ने जाया करता । फिर कुछ दिनों बाद हीरालालजी बज्र जैनके वहां पढ़ता था । तब मैंने हिन्दी, हिसाब आदि पढ़े । मैंने इंग्लिशकी ‘ए-बी-सी-डी’ भी नहीं पढ़ी । मुझे पाठ कण्ठस्थ करनेका बड़ी शौक था । उस (पाठ) का स्मरण भी बहुधा करता रहता । मुझे याद है कि मैं खेल-कूदमें भी बहुत कम जाया करता । जब कभी जाता तो खेलनेके साथ-साथ पाठका भी स्मरण करता रहता । पच्चीस बोल, चर्चा, हितशिक्षाके पच्चीस बोल, जाणपणाके पच्चीस बोल, नमस्कार-मंत्र, सामायिक, पंचपद-यन्दना आदि मेरे छुटपनसे ही कण्ठस्थ थे ।

जब मैं स्कूलमें पढ़ता, तब और लड़कोंको पढ़ाया भी करता । मेरे जिम्मे कई लड़के लगे हुए थे । उनकी देख-रेख भी मैं करता । स्कूलमें जितने लड़के पढ़ते, उनके जो भी कोई अपराध हों, लिखे जाते और शामको मास्टरजीको दिखलाये जाते । यह काम भी मैं कई दफा रहता था । स्कूलमें विक्रयार्थ जितनी पुस्तकें

आती, उनका हिसाब (विक्रय, मूल्य-संयोजन आदि) मेरे पास रहता । अनुशासन व अध्यापन ये दो कार्य वचपनसे ही मेरे आदतरूप बन गये थे । इसी कारण तथा अन्य कई कारणोंसे भी मेरी पढ़ाईमें काफी कमी रही । अर्थात् दश वर्षमें जितनी पढ़ाई होनी चाहिये थी, नहीं हो पाई ।

सचाईके प्रति मेरा सदासे अटूट विश्वास रहा है ! मुझे याद है कि एक दिन मोहनलालजीकी बहू (बड़ी भाभी) ने मुझसे कहा—'मोती ! ये पैसे लो, बाजारमें जा कुछ लोहेके कीले ला दो । नेमीचन्दजी कोठारी, जो मेरे मामा होते थे, मैं उनकी दूकान गया । उन्होंने पैसे बिना लिये ही मुझे कीले दे दिये । वापिस आके मैंने वे भाभीको दे दिये और साथ-साथ पैसे भी दे दिये । यदि मैं चाहता तो पैसोंको आसानीसे मेरे पास रख सकता था, फिर भी सचाईके नाते मैंने वे नहीं रखे ।''

मनोविज्ञान बताता है कि पांच वर्षकी अवस्थासे ही भावी जीवनका निर्माण होने लग जाता है । बालककी सहज रुचि अपने भविष्यकी ओर संकेत करती है । आप जानते हैं कि निर्माणमें अड़चनें भी कम नहीं आती । सन्धि-वेळामें विकास और ह्रासका विचित्र संघर्ष होता है । अन्तिम विजय उसकी होती है, जिसकी ओर बालकका कर्तृत्व अधिक झुकता है । आचार्यश्रीके जिस बाल-जीवनकी पाठकोंने स्वर्णिम पंक्तियां

---

१ मारवाड़ में भाभी अपने देवरके सम्बोधनके लिए 'मोती' शब्दका प्रयोग करती हैं ।

पढ़ीं, उसमें कुछ विपादकी रेखाएँ भी हैं। हर्षने विपाद पर विजय पा ली, यह दूसरी बात है, फिर भी इनका द्वन्द्व कम नहीं हुआ, प्रचल था।

संस्मरणकी कुछ पंक्तियाँ पढ़िए :—

“मुझे बचपनमें गुस्सा बहुत आया करता था। जब मैं गुस्सेमें हो जाता, फिर सबका अप्रह होने पर भी एक-एक दो-दो दिन भोजन तक नहीं करता।”

“मैं प्रकृतिका सीधा-सादा था, दाँब-पेचोंको नहीं जानता था। मेरे एक कौटुम्बिकने मुझसे कहा—‘ओरण’ में रामदेवजी का मन्दिर है (जहाँ तेरापन्थके अधिष्ठाता मिश्र नारियलकी चोरी) स्वामी विराजे हैं), वहाँ देवता बोलता है। पर उसको नारियल भेंट करना पड़ता है, अगर तुम तुम्हारे घरसे ला सको तो। मैं एक नारियल चोरी दावे ले आया। हम मंदिर में गये। कोई व्यक्ति अन्दर खिपा हुआ था, वह बोला। हमने बाहरसे सुना और सोचा—देव बोल रहा है। क्या बोला, पूरा याद नहीं। इसी जालसाजीसे घादमें कई नारियल चुराये और औरोंको खिलाये।”

प्रसादकी अपेक्षा विपादकी मात्रा कम है। बहु-मात्रा अल्प मात्राको आत्मसात् कर लेती है, यही हुआ। दैवी-सम्पदाओंके सामने आसुरी संपर्प चल नहीं सका। गुस्सेका स्थान अनुशासन

ने और चोरीका स्थान आत्म-निरीक्षणने ले लिया। सत्की संगति पा दोष भी गुण बन जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। संभव है, यही हुआ हो। खैर, कुछ भी हो, आचार्यश्रीके बाल-जीवनमें भी प्रौढ़ता निखर उठी थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। बालजीवनोचित लीला-लहरियोंमें गंभीरता अपना स्थान किये हुए थी। सहज भावसे बालकोंकी रुचि खेल-कूदमें अधिक होती है। पढ़नेमें जी नहीं लगता परन्तु आचार्यश्री इसके अपवाद रहे हैं।

आज विद्यालयोंमें पाठ कण्ठस्थ करनेकी प्रणाली नहीं के बराबर है। कई शिक्षाविशारद इसे अनावश्यक और विद्यार्थी भार समझते हैं। कुछ भी समझें, इस प्रणालीने भारतीय ज्ञान-राशिको अक्षुण्ण रखनेमें बड़ी मदद की है। लिखनेके साधन कम थे, अथवा प्रथा नहीं थी, उस जमानेमें जैनोंके विशाल आगम-साहित्य तथा वैदिकोंके वेद और उपनिषदोंकी सुरक्षा इसीसे हुई है। धार्मिक क्षेत्रमें आज भी इसका महत्त्व है। अगले पृष्ठोंमें आप पढ़ेंगे कि आचार्यश्री ने मुनि-जीवनमें इसका कितना विकास किया। एक राजस्थानी कहावत है—‘ज्ञान कण्ठां और दाम अण्ठां’। आजके विद्यार्थी पुस्तकोंके बिना एक पैर भी नहीं चल सकते, उसका इसकी उपेक्षासे कम सम्बन्ध नहीं है।

बालक चैतन्यके नवोदयकी भूमि होता है। उसमें शान्ति और क्रान्तिके मेलकी जो अपूर्व लौ जलती है, वह बुझाये नहीं बुझती। बचपनको सीधा और सरल समझा जाता है पर वह अन्तर-द्वन्द्वसे मुक्त नहीं

पालन करनेका प्रश्न आता है, दूसरी ओर अपनी भावनाकी रक्षा का। यहां एक बड़ी टक्कर होती है। विनय नामकी बीज न हो त उसका हल नहीं निकल सकता। आचार्यश्रीको ध्वपनमें मांगनेका नाम बहुत बुरा लगता। एक जगह आप लिखते हैं :—

"पहले हमारे घरमें गाये रहती थी। किन्तु बादमें जब ऐसा नहीं था, तब माताजी पड़ोसियोंके घरोंसे छाछ मांग लानेको मुझसे कहती। मुझे बड़ी शर्म आती। आदेश पालन करना पड़ता पर उससे मुझे दुःख होता।"

साधारणतया यह कोई खास बात नहीं है। पड़ोसियोंमें ऐसा सम्वन्ध होता है। फिर भी अपने श्रम पर निर्भर रहनेका सिद्धान्त जिसे अच्छा लगता है, उसे वैसा कार्य अच्छा नहीं लगता। आचार्यश्रीकी स्वातंत्र्य-वृत्ति और कार्य-पशुताका झमसे मेल नहीं बैठता। आप ८-६ वर्षकी उम्रमें चाहते थे कि "मैं परदेश (यंगाल) जाऊं, बड़े भाइयोंका सहयोगी बनूं।" एक बार माहनलालजी परदेशको विदा हो रहे थे। तब आपने माताजीके द्वारा उनके साथ जानेकी बहुत चेष्टा करवाई। पर यह सफल नहीं हो सकी। वे सागरमलजी (पांचवें भाई) को साथ ले जाना चाहते थे। आपने कहा—मैं उनसे भी अच्छा काम करूंगा। कारण कि आप सागरमलजीसे अपनेको अधिक होशियार समझते थे। प्रयास काफी हुआ किन्तु काम बना नहीं।

भारतीय सामाजिक जीवनमें मांगना और श्रमका अभाव, ये दो दोष घुसे हुए हैं। एक राष्ट्रमें ६०-७० लाख भिखमंगोंकी फौज जो हो, वह उसका सिर नीचा करनेवाली है। अगर मांगनेमें शर्म अनुभव होती हो, अपने श्रम पर भरोसा हो तो कोई कारण नहीं कि एक व्यक्ति गृहस्थीमें रहकर भीख मांगे। आचार्यश्रीने वचनमें ही व्यापार-क्षेत्रमें जाना चाहा। किन्तु वैसा हो नहीं सका। या यों सही कि धर्म-क्षेत्रकी आवश्यकताओं ने आपको वहां जाने नहीं दिया। आप देशमें रहकर विरक्त बन जायेंगे, साधु बननेकी तैयारी कर लेंगे, यह मोहनलालजीको पता नहीं था, अन्यथा वे आपको वहां नहीं छोड़ जाते।

अकस्मात् सिराजगंज (पूर्वी बंगाल) तार पहुंचा—लाडांजी (आपकी बहिन) की दीक्षा होनेकी सम्भावना है, जल्दी आओ। मोहनलालजी तार पढ़ तुरन्त लाडनू चले आये। स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने सुना—तुलसी दीक्षा लेगा। उन्होंने कहा—मुझे यह खबर होती, मैं नहीं आता। खैर, घर पर आये। घरवालों को तथा आपको भी बहुत कुछ कहा सुना। जो बात दलनेकी नहीं, उसे कौन टाले।

इससे पूर्व आपके चौथे भाई श्री चम्पालालजी स्वामीं दक्षित हो चुके थे। आप तुरन्त दीक्षा पानेको तत्पर थे। मोहनलालजी आपको दीक्षाकी स्वीकृति देनेको तैयार नहीं हुए।

तेरापन्थकी दीक्षा नियमावलीके अभिप्रायकोंकी लिखित स्वीकृतिके बिना

घन गई। श्रावकोंने, साधुओंने, मन्त्री मुनिश्री भगनलालजी स्वामीने भी मोहनलालजीको समझाया। मोहकी बात है, दिल नहीं माना। वे स्वीकृति देनेको तैयार नहीं हुए। आपने देखा यह बात यों घननेकी नहीं।

लाडतूकी विशाल परिपक्वमें श्रीकालुगणी व्याख्यान कर रहे थे। आप कहा गये। व्याख्यानके बीच ही सड़े होकर बोले—गुरुदेव ! मुझे आजीवन व्यापारार्थ परदेश जाने और विवाह करनेका त्याग करवा दीजिए। लोगोंने देखा—यह क्या ! परम श्रेष्ठ गुरुदेवने देखा—बालकका कैसा साहस है। मोहनलालजी ने देखा—यह मेरा भय और संकोच कहा ! विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई। गुरुदेवने कहा—तू अभी बालक है। त्याग करना बहुत बड़ी बात है। आपने देखा—गुरुदेव अब मौन किये हुए है। सभा की दृष्टि आप पर टकटकी लगाये हुए है। आश्चर्य और प्रश्नकी धीमी आवाजें उठ रही है। साहसके बिना काम होगा नहीं। जो निश्चय कर लिया, वह कर लिया। हरकी क्या बात है। उत्तम कार्य है। मुझे अब अपने आत्मबलका परिचय देना है। यह सोच आप बोले—गुरुदेव ! आपने मुझे त्याग नहीं करवाये किन्तु मैं आपकी साक्षीसे आजीवन व्यापारार्थ परदेश जाने और विवाह करनेका त्याग करता हूं।

गुरुदेवने सुना, लोगोंने सुना, मोहनलालजीने भी सुना। बहुतोंने मोहनलालजीको समझाया था, नहीं समझे। आपने समस्या सुलझा दी। वे आपकी दीक्षाके लिए राजी हो

गये। गुरुदेवसे प्रार्थना की। दीक्षाकी पूर्व स्वीकृति और आदेश दोनों लगभग साथ-साथ हो गये। यह एक विशेष बात है। गुरुदेवसे इतना शीघ्र दीक्षाका आदेश मिलना एक साधारण बात नहीं है। आपको वह मिला, इसका कारण आपकी असाधारण योग्यताके सिवाय और क्या हो सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं, श्री कालुगणिने उसी समय आपकी छिपी हुई महानताका अनुभव कर लिया था। आपके ज्ञाति भी इससे अपरिचित नहीं थे। हमीरमलजी कोठारी, जो आपके मामा होते हैं, आपसे बड़ा प्यार करते। वे आपको तुलसीदासजी कहकर सम्बोधित करते और कहते—हमारे तुलसीदासजी बड़े नामी होंगे।

प्रकाश प्रकाशमेंसे नहीं निकलता। वह आवरणमेंसे निकलता है। आवरण केवल ढाँकना नहीं जानता, हटना भी जानता है। वह अन्धोंको ही दृष्टि नहीं देता, दृष्टिवालोंको भी दृष्टि देता है।

आपका विशाल व्यक्तित्व बचपनके आवरणमें छिपा हुआ था। फिर भी कृतज्ञताके साथ हमें कहना चाहिए कि उसने आपको पहचाननेकी दृष्टि दी।

मुनि जीवन

जीवनका दुनग संार

दुसरा अन्वय यह होने होने काय किन्तुमा बन जाने दे।
 दूसरा-अन्वयको समझि जोह मुनि-जीवनको चिन्ता, दोनों का
 साथ होने दे। इसको सोचोंके देखने देखने काय अन्वयों कहि-
 को साथ किन्तु वेदोंको सोचोंको चिन्ता-अन्वयमें आते, अन्व-
 योंको अन्वय को, अन्वय के अन्वयमें गते। वेद-अन्वय कहि-
 का अन्वय के अन्वय किन्ता। अन्वय आते। दोनों काय अन्व-
 य-अन्वय के अन्वयमें गते हो गते। चिन्ता दोनोंको अन्वय-
 अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय
 अन्वय। अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय
 अन्वय। अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय
 अन्वय।

[illegible]

के लिए समस्त पापकारी प्रवृत्तियोंका—हिंसा, असत्य, चौर्य, अन्नदान्य और नरिग्रहका त्याग कराया। आपने वह स्वीकार किया। गृहस्थ-जीवनसे तांता टूट गया। मुनि-संघमें मिल गये। वह पुण्य दिन था (वि० सं० १६८२, पौष कृष्ण ५), वह पुण्य-वेला थी आपके भविष्य और संघके सौभाग्य-निर्माण की। सब प्रसन्न हुए। कालुगणी, मगनलालजी स्वामी और चम्पालालजी स्वामी अधिक प्रसन्न हुए। क्यों हुए, उसमें रहस्य है।

तेरापन्थके आचार्य अपने यथेष्ट उत्तराधिकारीको पाये बिना पूरे निश्चिन्त नहीं बनते। कालुगणी इस बातकी खोजमें थे। उन्होंने आपको पाकर सन्तुष्टिका अनुभव किया। आपकी दीक्षा उनकी खोजको पूर्ण सफलता थी।

मगनलालजी स्वामी वचनसे ही कालुगणीके साथी और अभिन्नहृदय रहे। कालुगणीकी इच्छा-पूर्ति ही उनकी इच्छा-पूर्ति थी। इसके सिवाय आपकी दीक्षाके प्रेरक भी रहे। अपनी प्रेरणाकी सफलतामें अधिक खुशी हो, यह स्वाभाविक ही है।

चम्पालालजी स्वामी एक तो आपके भाई ठहरे, वह भी दीक्षित। दूसरे उन्होंने आपको दीक्षा-भावनासे दीक्षा होने तक बड़ा श्लाघनीय प्रयत्न किया। आप उनके इस प्रयत्नको अपने प्रति महान् उपकार मानते हैं। सम्भव है, उनके प्रयत्नमें कुछ शैथिल्य होता तो इतना शीघ्र दीक्षा-कार्य सम्पन्न न होता। इस लिए वे भी अपनी विशेष प्रसन्नताके अधिकारी हैं।

मैं मूलसे दूर चला गया। मैंने आपकी स्थितिको छुआ तक

नहीं। औरोंकी सम्मिलित सुरीसे आपका पलड़ा भारी था। उस दिन आपकी कल्पना साफ़र धनी थी, आपके सपने पूरे हुए थे। आपने एक जगह अपनी पूर्व कल्पनाका जो चित्र खींचा है, उससे मैं पाठकोंको वंचित नहीं रखूंगा :—

“मैं बचपनमें माताजीको पूजता ही रहता—पूज्यजी महाराज कहाँ हैं ? अपने यहाँ कब आयेंगे ? जब कभी प्यारते, सचमुच उनकी यह दिव्य-मूर्ति मेरे बाल-हृदयको खींचती रहती। मैं उनके सामने देखता ही रहता। उनका यह कोमल शरीर, गौर वर्ण, दीर्घ संन्यास, सिर पर थोड़ेसे सफ़ेद बाल, चमकती आंखें मैं देखता, तब सोचता—क्या ही अच्छा हो, मैं छोटा सा साधु बन हर वक्त उपासनामें बैठे रहूँ।”

मनुष्य संकल्पका पुतला होता है। दृढ़ संकल्पसे एक न एक दिन असाध्य मालूम होनेवाली चीज़ भी साध्य बन जाती है। आदमीमें धैर्य टिकता नहीं। वह अपने संकल्पको बनाए नहीं रख सकता। थोड़ी सी कठिनाईसे डिग जाता है। इसलिए यह लक्ष्य तक पहुँचनेमें सफल नहीं होता। दृढ़ताके साथ होने वाले सतत मानसिक संकल्पका अपने पर और आसपासके वातावरण पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। आपकी दीक्षा होनेमें आपके पूर्व संकल्पने पूरा हाथ बटाया, यह हमें निर्विवाद स्वीकार करना चाहिए।

के लिए मनमन पापकारी प्रवृत्तियों का—दिना, अन्त्य, चौक, अमरान्त और परिग्रह का त्याग कराया। आपने यह स्वीकार किया। गुरुजी-जीवनसे ताता दृढ़ गया। मुनि-संघमें मिल गये। यह पुण्य दिन था (वि० सं० १६८२, पौष कृष्णा ५), वह पुण्य-घंटा थी आपके भविष्य और संघके सौभाग्य-निर्माण की। सब प्रसन्न हुए। कालुगणी, मगनलालजी स्वामी और चम्पालालजी स्वामी अधिक प्रसन्न हुए। क्यों हुए, उसमें रहस्य है।

तेरापन्थके आचार्य अपने यथेष्ट उत्तराधिकारीको पाये बिना पूरे निश्चिन्त नहीं बनते। कालुगणी इस बातकी खोजमें थे। उन्होंने आपको पाकर सन्तुष्टिका अनुभव किया। आपकी दीक्षा उनकी खोजको पूर्ण सफलता थी।

मगनलालजी स्वामी वचनसे ही कालुगणीके साथी और अभिन्नहृदय रहे। कालुगणीकी इच्छा-पूर्ति ही उनकी इच्छा-पूर्ति थी। इसके सिवाय आपकी दीक्षाके प्रेरक भी रहे। अपनी प्रेरणाकी सफलतामें अधिक खुशी हो, यह स्वाभाविक ही है।

चम्पालालजी स्वामी एक तो आपके भाई ठहरे, वह भी दीक्षित। दूसरे उन्होंने आपको दीक्षा-भावनासे दीक्षा होने तक बड़ा श्लाघनीय प्रयत्न किया। आप उनके इस प्रयत्नको अपने प्रति महान् उपकार मानते हैं। सम्

शैथिल्य होता तो

लिए

मोहनलालजी स्वभावतः कुछ विनोद-प्रिय हैं। दीक्षाको पूर्व-
रात्रिमें वे आपके पास आये और मीठी मुस्कानमें बोले—लो यह

लो। आपने कहा—क्या देते हैं भाईजी !
कसौटी पर उन्होंने कहा—देखो यह सौ रुपयेका नोट है।

कल तुम दीक्षा लोगे। इसे साथ लिए जाना। साधु-जीवन
बड़ा कठोर है। कहीं रोटी-पानी न मिले तो इससे काम ले
लेना। मोहनलालजीके इस विनोदपूर्ण व्यंग्यसे वातावरण हँसी
से महक उठा। आपने हँसते हुए कहा—भाईजी ! यह क्या
कह रहे हैं ? इनका साधु-जीवनसे क्या मेल ? आप जानते हैं—
साधुको यह रखना नहीं कल्पता। भाई-भाईके हास्यपूर्ण संवाद
से आस-पासमें सोनेवाले जाग उठे। आपकी बहिन लाडाजीने
पृष्टा—क्या बात है ? इतनी हँसी किस बात की ? तुलसीकी
परीक्षा हो रही है—मोहनलालजीने कहा।

दीक्षाके तत्काल बाद ही आप कालुगणीके सर्वाधिक कृपा-
पात्र बन गये। मैं कुछ और आगे बढ़ूँ तो मुझे यों कहना
चाहिए कि कालुगणीकी आपके प्रति परिचयके पहिले क्षणोंमें जो
दृष्टि पहुँची, वह अब साकार बन दूसरोंके सामने आई। एक
वार मन्त्री मुनि भगनलालजी स्वामीने बताया कि आपके विरक्ति
कालमें ही कालुगणीका ध्यान आपकी ओर झुक गया था।
आपके पतले-दुबले कोमल शरीरकी स्फूर्ति और विशाल एवं चम-
कदार आँखोंका आकर्षण अपना उज्ज्वल भविष्य छिपाये नहीं
रख सका।

विरक्तिके निमित्त

कालुगणीके व्यक्तित्वका महान् आकर्षण आपकी संसार विरक्तिका सबसे प्रमुख निमित्त बना। आपकी जन्मभूमि तेरापन्थका एक केन्द्र है। विशेषतः आप जिस पट्टीमें रहते, वह धर्म-पट्टीके नामसे प्रसिद्ध है। जन्मगत धार्मिक वातावरण, माताकी दृढ़ धर्म-श्रद्धा और साधु-साध्वियोंका बहु सम्पर्क, ये सभी बातें उसका पल्लवन करनेवाली हैं। चम्पालालजी स्वामी की सत्प्रेरणार्थ भी अपना स्थान रखती हैं। सबसे बड़ी बात संस्कारिता है।

हमें यह मानना पड़ता है कि व्यक्तिके संस्कार ही साधन सामग्री या उद्बुद्ध होते हैं और उसी दशामें व्यक्तिके कार्य-क्षेत्र का चुनाव होता है।

मोहनलालजी स्वभावतः कुछ विनोद-प्रिय हैं। दीक्षाको पूर्व-
रात्रिमें वे आपके पास आये और मीठी मुस्कानमें बोले— लो यह
कसौटी पर लो। आपने कहा—क्या देते हैं भाईजी !
उन्होंने कहा—देखो यह सौ रुपयेका नोट है।

कल तुम दीक्षा लोगे। इसे साथ लिए जाना। साधु-जीवन
बड़ा कठोर है। कहीं रोटी-पानी न मिले तो इससे काम ले
लेना। मोहनलालजीके इस विनोदपूर्ण व्यंग्यसे वातावरण हँसी
से महक उठा। आपने हँसते हुए कहा—भाईजी ! यह क्या
कह रहे हैं ? इनका साधु-जीवनसे क्या मेल ? आप जानते हैं—
साधुको यह रखना नहीं कल्पता। भाई-भाईके हास्यपूर्ण संवाद
से आस-पासमें सोनेवाले जाग उठे। आपकी बहिन लाढाजीने
पूछा—क्या घात है ? इतनी हँसी किस घात की ? तुलसीकी
परीक्षा हो रही है—मोहनलालजीने कहा।

दीक्षाके तत्काल बाद ही आप कालुगणीके सर्वाधिक कृपा-
पात्र बन गये। मैं कुछ और आगे बढ़ूँ तो मुझे यों कहना
चाहिए कि कालुगणीकी आपके प्रति परिचयके पहिले क्षणोंमें जो
दृष्टि पड़ चुकी, यह अब साकार बन दूसरोंके सामने आई। एक
बार मन्त्री मुनि मगनलालजी स्वामीने बताया कि आपके विरक्ति
कालमें ही कालुगणीका ध्यान आपकी ओर झुक गया था।
आपके पतले-दुबले कोमल शरीरकी स्फूर्ति और विशाल एवं चम-
कदार आँसोंका आकर्षण अपना उज्ज्वल अभिप्रेत छिपावे नहीं
रख सका।

तेरापन्थ संघमें शिष्यके लिए आचार्यके वात्सल्यका वही स्थान है, जो प्राणीके जीवनमें श्वास का। आपने कालुगणीका जो वात्सल्य पाया, वह असाधारण था। आचार्यके प्रति शिष्य का आकर्षण हो, यह विशेष बात नहीं; किन्तु शिष्यके प्रति आचार्यका सहज आकर्षण होना विशेष बात है। उसमें भी कालुगणी जैसे गंभीरचेता महापुरुषका हृदय पा लेना अधिक आश्चर्यकी बात है। जिन्हें अपनी श्रीवृद्धिमें बहिजगत्का प्रत्यक्ष सहयोग नहीं मिला, अपनी कार्यजा शक्ति, कठोर श्रम और दृढ़ निश्चयके द्वारा ही जो विकसित बने, वे कालुगणी अनायास ही ११ वर्षके नन्हे शिष्यको अपना हृदय सौंप दे, इसे समझनेमें कठिनाई है किन्तु सौंपा, इसमें कोई शक नहीं।

जैन-साधुओंको आचार और विचार ये दोनों परम्पराएं समान रूपसे मान्य रही हैं। विचारशून्य आचार और आचार-शून्य विचार पूर्णताकी ओर ले जानेवाले नहीं होते। दीक्षा होने के साथ-साथ आपका अध्ययनक्रम शुरू हो गया। उसकी देख-रेख कालुगणीने अपने हाथमें ही रखी। एक ओर जहां चरम सीमाका वात्सल्य भाव था, दूसरी ओर नियन्त्रण और अनुशासन भी कम नहीं था। साधु-संघका सामूहिक अनुशासन होता है, वह तो था ही। उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत नियन्त्रण और अनुशासन जितना आप पर रहा, शायद ही उतना किसी दूसरे पर रहा हो। चाहे आप यों समझ लें न सहन किया, उतना शायद ही कोई

अथवा कालुगणीने उसकी जितनी आवश्यकता आप पर समझी शायद किसी दूसरे पर उतनी न समझी हो। कुछ भी हो, आपकी हम तितिक्षाने अवश्य ही आपको आगे बढ़ाया—बहुत आगे बढ़ाया, हम न उलझे तो यह सही है।

वात्मल्य और अनुशामन इन दोनोंके समन्वयसे तितिक्षाके भाव पैदा होते हैं और उनसे जीवन विकासशील बनता है। कोरे वात्मल्यसे उच्छृङ्खलता और कोरे नियन्त्रसे प्रतिकारके भाव बनते हैं, यह एक सीधी-सादी बात है।

आप अपनी अनुशासन करनेकी आदत पर ही नहीं रहे, उसका पालन करनेकी भी आदत बना ली। यह बचित था। स्वयं अनुशासनको न पाले, उसे पलवानेकी भी आशा नहीं रखनी चाहिये।

आपकी दैनिक चर्चा पर चम्पालालजी स्वामी निगरानी रखते थे। यह आवश्यक था या नहीं, इस पर हमें विचार नहीं करना है। उनमें अपने बन्धुके जीवन-विकासकी ममता थी, उत्तरदायित्वकी अनुभूति थी, यह देखना है। आप उनका बहुत सम्मान रखते। उनकी इच्छाका भी अतिक्रमण नहीं करते।

अध्ययनमें संलग्न रहना, गुरु-उपासना करना, स्मरण करना, कम घोलना, अपने स्थान पर बैठे रहना, अनावश्यक भ्रमण न करना, हास्य-कुतूहल न करना—ये आपकी प्रकृतिगत प्रवृत्तियाँ थी।—

आपको सामुदायिक कार्य-विभाग (जो सब

चेष्टा नहीं करता। तब आप कहते—दूसरे कौन ? यह अपना ही काम है। आपकी उदारतासे प्रभावित हो थोड़े वर्षोंमें आपके लगभग १६ स्थायी विद्यार्थी बन गये।

प्रसंगवश कुछ अपनी बात कहदूँ। उन विद्यार्थियोंमें एक मैं भी था। यह हमारा निजी अनुभव है, हमपर जितना अनुशासन आपकी भौंहोंका था, उतना आपकी वाणीका नहीं था। आप हमें कमसेकम उलाहना देते थे। आपकी संयत प्रवृत्तियाँ ही हमें संयत रखनेके लिए काफी थीं। आपमें शिक्षाके प्रति अनुराग पैदा करनेकी अपूर्व क्षमता थी। आप कभी-कभी हमें बड़ो मृदु बातें कहते :—

“अगर तुम ठीकसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन कैसे बनेगा, मुझे इसकी बड़ी चिन्ता है। तुम्हारा यह समय बातोंका नहीं है। अभी तुम ध्यानसे पढ़ो, फिर आगे चल खूब बातें करना। यह थोड़े समयकी परतन्त्रता तुम्हें आजीवन स्वतन्त्र बना देगी। आज अगर तुम स्वतन्त्र रहना चाहोगे तो सही अर्थ में जीवन भर स्वतन्त्र नहीं बनोगे। मेरा कहनेका फर्ज है, फिर जंसी तुम्हारी इच्छा..... इसमें जवर्दस्तोका काम है नहीं, आदि आदि।”

विद्यार्थियोंमें उत्साह भरना आपके लिए सहज था। हमने नाममाला कण्ठस्थ करनी शुरू की। बड़ी मुश्किलसे दो श्लोक कण्ठस्थ करपाते। नीरस पदोंमें जी नहीं लगता। हमारा उम्माद बढ़ानेके लिए आप आधा-आधा घण्टा तक हमारे साथ उसके

श्लोक रटते, उनका अर्थ बताते। थोड़े दिनों बाद हम एक-एक दिनमें छत्तीस-छत्तीस श्लोक कण्ठस्थ करके लग गये। और क्या, यात-यातमें आप स्वयं कठिनाइयाँ सह हमारी सुविधाओंका खयाल करते।

कारलाइलने लिखा है :—

“किसी महापुरुषकी महानताका पता लगाना हो तो यह देखना चाहिए कि वह अपनेसे छोटोंके साथ कैसा व्यवहार करता है।”

आपका मुनि-जीवन नि सन्देह एक असाधारण महानता लिये हुए था।

स्व-शिक्षा

आपने मुनि-जीवनके ११ वर्षोंमें लगभग २० हजार श्लोक कण्ठस्थ कर पीमाणिक कण्ठस्थ परम्परामें नई संवना ला दी। वह एक युग था जबकि जैनके आचार्य और साधु-मन्त विशाल ज्ञान-राशिकों कण्ठान् कण्ठ मच्चाग्न करतें थे। किन्तु इस बदले वानावरणमें २० हजार श्लोक याद करना आश्चर्यपूर्ण बात है। आपके कण्ठस्थ ग्रन्थोंमें मुख्य ग्रन्थ व्याकरण, साहित्य, दर्शन और आगमविषयक थे। आपने मातृ-भाषाके अतिरिक्त संस्कृत-प्राकृतका अधिकारपूर्ण अध्ययन किया।

आपकी शिक्षाके प्रवर्तक स्वयं आचार्य श्री कालुगणी रहे। उनके अतिरिक्त आयुर्वेदाचार्य आशुकविरत्न पं० रघुनन्दनजीका भी सुन्दर सहयोग रहा। इनके जीवनका बहुल भाग पूर्वाचार्य

श्री कालुगणी तथा आचार्यश्री के निकट-सम्पर्कमें था। वे मुनिश्री चौधमलजी द्वारा रचित भिक्षुश्रद्धानुशासन की पृष्ठ पृष्ठिके लेखक हैं। 'प्राकृत-काश्मीर' इनकी छोटी किन्तु सुन्दरतम रचना है। वे प्रकृतिके माधुर्य हैं। इन्होंने निरवघ विद्यादानके रूपमें तेरापन्थ गणको अमूल्य सेवायें की हैं और कर रहे हैं।

सोलह वर्षकी अवस्थामें आप कवि बने। पट्टोत्सव, मया-दोस्तव आदि विशेष अवसरों पर आपकी कविता लोग बड़े धावसे सुनते। आपने १८ वर्षकी उम्रमें 'कल्याण-मन्दिर' की समस्या-पुर्तिके रूपमें 'कालु-कल्याण-मन्दिर' नामक एक स्तोत्र रचा। आपका स्वर बड़ा मधुर था। आप उपदेश देते, व्याख्यान करते, गाते, तब लोग मुग्ध बनजाते। बहुधा ऐसा भी होता कि आप गीतिका गाते और कालुगणि उसकी व्याख्या करते। आप कई बार कहा करते हैं कि "मैं ज्यों-ज्यों अवस्थामें बढ़ा होता गया, त्यों-त्यों मोटे स्वरमें गाने और बोलनेकी चेष्टा करने लग गया। कारणकि ऐसा किये बिना प्रायः अवस्था-परिवर्तनके साथ-साथ (१६ वर्षके बाद) एकाएक कण्ठ बेसुरे बन जाते हैं।"

आप सदा कालुगणीके साथमें रहे। सिर्फ एक बार शारीरिक अस्वास्थ्यके कारण कुछ महोनोंके लिए आपको अलग रहना पड़ा। गुरु-सेवाकी सतत प्रवृत्तिके कारण आपको वह बहुत असह्य लगा। कालुगणी स्वयं आपको अलग रखना नहीं चाहते

थे। मर्यादोत्सवके दिनोंमें साधु-साध्वी-वर्गकी सारणा-वारणाके समय आचार्यवर सिर्फ आपकी ही सेवाएं लेते थे। शिक्षाके क्षेत्रमें भी आपकी प्रवृत्तियोंसे आचार्यवर पूर्ण प्रसन्न थे। आखिरी वर्षोंमें वे इस चिन्तासे सर्वथा मुक्त रहे।

दिनचर्या

प्रातः चार घंटे जागना और रातको दश बजे सोना, इसके बीच साधु-चर्याका पालन करना, अतिरिक्त समयमें अध्ययन, स्वाध्याय, स्मरण आदि करना; संक्षेपमें आपकी यह दिनचर्या रहती। आप घण्टों तक खड़े-खड़े स्वाध्याय करते। आपने कई बार रातके पहले पहरमें तीन-तीन हजार श्लोकोंका स्मरण—पुनरावर्तन किया। आप समयको बिल्कुल निकम्मा नहीं गमाते। मार्गमें चलते-चलते कहीं दो मिनट भी रुकना होता, वहीं स्मरण करने लग जाते। यह अध्यवसाय आपके लिए साधारण था। 'एक क्षण भी प्रमाद मत कर' भगवान् महावीरके इस वाक्यको अपना जीवन-सूत्र बना रखा था।

मधुर संवाद

सूर्य अस्त हो गया था। एक आवाज आई। सब साधु इकट्ठे होगये। गुरुको वन्दना की। प्रतिक्रमण—दैनिक आत्मालोचन शुरू हुआ। मुहूर्त भर वही चला। फिर साधु उठे। गुरुके समीप आये। नम्र हो गुरुवन्दना की। अपने अपने स्थान चले गये। थोड़ी देर बाद कालुगणीने आपको आमन्त्रण दिया। आप आगे आये। आचार्यवरने एक सोरठा कहा—

‘सीखो विद्यासार, #परहो कर प्रमाद न ।

बधसी बहु विस्तार, धार सीख धीरज मन ॥”

और कहा कि यह सोरठा सबको सीखा देना। आपने

आचार्यवरको आज्ञा शिरोधार्य की। रातका आदेश (पहर रात आनेके बाद सोनेकी जो आज्ञा होती है) हुआ। माधु सो गये। बार बजे फिर जागरण हुआ। सूर्योदयमें एक मुहूर्त बाकी रहा। एक आवाज आई। अब माधु फिर आचार्यवरको प्रातःकालिक वन्दना करने एकत्रित हो गए। वन्दना हुई। रात्रिक आत्मालोचन हुआ। सूर्य उगते-उगते माधु अपने दैनिक कार्यक्रममें लग गये। आपने आचार्यवरके आदेशानुसार वह सोरठा माधुओंको कण्ठस्थ करा दिया।

ममयकी गति अथाध है। दिन पूरा हुआ, रात आई। जो कल हुआ, वह आज भी हुआ। आप आचार्यवरको वन्दना कर मन्त्री मुनि मगनलालजी स्वामीको वन्दना करने गये। उन्होंने आपसे कहा—आचार्यवरने जो तुम्हें सोरठा परमाया, उसके उत्तरमें तुने कुछ किया क्या? आपने सकुचाते हुए कहा—नहीं। मन्त्री मुनिका सँकेत था आपने एक मोरठा रच आचार्यवरको निवेदन किया :—

“महर रसो महाराज, लग जाकर बदकमलनो।

मीथ मयां मुनदाम, त्रिम जलही सिव गति लहू ॥”

यह काव्यमय गुरु-शिष्य-सम्वाद भावी गति-विधिका संकेत था। अगर आप माधु-संघकी दृष्टिमें होनहार न होते तो यह सम्वाद अथर्व एक नई धारणा पैदा करता। बसी स्थिति पहले यनी हुई थी। इसलिए यह उसका पोषकमात्र बना।

विकासकी दिशामें

कालुगणीके अन्तिम तीन वर्ष जीवनके यशस्वी वर्षोंमेंसे थे । उनमें आचार्यवरने क्रमशः मारवाड़, मेवाड़ और मध्यभारतकी यात्रा की । उससे आपको भी अनुभव बढ़ानेका अच्छा मौका मिला । इससे पूर्व आपकी दीक्षाके बाद आचार्यवर सिर्फ बीकानेर स्टेटमें ही रहे । वहाँ भी आप जन-सम्पर्कमें बहुत कम आये । केवल अध्ययन-अध्यापनमें रहे । यात्राकालमें आपने कुछ समय जन-सम्पर्कमें लगाना शुरू किया । रातके समय बहुलतया व्याख्यान भी आप देने लगे । ये तीन वर्ष आपके लिए व्यावहारिक शिक्षाके थे । कालुगणीने आपको कुछ बनाने का निश्चय किया । उसके पीछे बड़े बलवान् यत्न रहे । आपके

विकासके प्रति आचार्यवरकी मजगताकी एक छोटी सी किन्तु बहु मूल्यवान् घटना में पाठकोंके समक्ष रखूंगा।

जैन-मुनि पाद-विहार करते हैं, यह बतानेकी जरूरत नहीं। आचार्यवर मध्यभारतकी छात्रामे थे, तबकी बात है। आप विहारके समय आचार्यवरके साथ साथ चलते। वृद्ध-अवस्था के कारण आचार्यवर धीमी गतिसे चलते। समय अधिक लगता, इसलिए आचार्यवरने एक दिन कहा—“तुलसी। तू आगे चला जाया कर, यहाँ जा सीखा कर।” आपने साथ रहनेका नम्र अनुरोध किया, फिर भी आचार्यवरने यह माना नहीं। इसे हम साधारण घटना नहीं कह सकते। आपके २०-२५ मिनट या आध घण्टेका उनकी दृष्टिमें कितना मूल्य था, इसका अनुमान लगाइये।

आपने कालुगणीको जितनी त्वरासे अपनी ओर आकृष्ट किया, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना दूसरे व्यक्तिके लिए सम्भव नहीं है। वे स्वयं इसकी चर्चा करते तो कुछ पता चलता। खेद है कि बैसी सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसा सुना जाता है कि आपके प्रति कालुगणीकी जो कृपा दृष्टि थी, वह संस्कार-जन्य थी। यह ठीक है, फिर भी कारण खोजनेवालेको इतने मात्रसे सन्तोष नहीं होता। वह कार्य-कारणके तथ्योंको ढूँढ़ निकाले बिना विभ्रम नहीं ले सकता।

तेराण्थके एकाधिनायक आचार्यमे अनुशासनकी क्षमता होना सबसे पहली विशेषता है। एक गृहस्थ, समान आचार-

विकासकी दिशामें

कालुगणीके अन्तिम तीन वर्ष जीवन
उनमें आचार्यवरने क्रमशः मारवाड़, ^{के}
यात्रा की। उससे आपको भी अ-
मिला। इससे पूर्व आपकी दी-
नेर स्टेन्में ही रहे। वहाँ
आ-

क्या मैं नदी भूल रहा हूँ ? क्या आचार-कौशलको दूसरा स्थान देकर मैंने कोई गलती नदी की है ? नदी । अनुशासनको पहला स्थान इसको पुष्टिके लिए ही दिया गया है । एक साधुको आचार-कुशल होना चाहिए, यह पर्याप्त हो सकता है किन्तु आचार्यके लिए यह पर्याप्त नहीं होता । उनके साथ एक सूत्र और जुड़ता है, जैसे—स्वयं आचार कुशल रहना और दूसरे माधु-माध्वियों आचार कुशल रहें, वैसी स्थिति बनाये रखना । हम स्थितिका नाम है अनुशामन । इसलिये आचार्यके प्रसंगमें आचार-कौशलसे पहले अनुशामनको स्थान मिले, यह कोई अनहोनी बात नहीं है । अनुशासनकी योग्यता रखनेवाला आचार-कौशल ही एक मुनिको आचार्य-पद तक पहुँचा सकता है ।

सौसरी विशेषता संघ-हितैषिता और चौधो है विद्या ।

कालुगणीने आपको पहली बार देखा, तब आपके प्रति उनका एक सहज आकर्षण बना, उसे हम संस्कार मान सकते हैं । किन्तु बादमें उनकी आपको उत्तराधिकारी बनानेकी धारणा पुष्ट होती गई, यह आपकी योग्यताका ही परिणाम है । आपके मुनि-जीवनमें एक चारों विशेषताएँ किस रूपमें विकसित हुईं, इससे पाठक अपरिचित नहीं रह रहे हैं ।

विचार और व्यवहारमें चलनेकी नीति बरतनेवाले संघमें योग्यताके साथ अनुशासन बनाये रखना बड़ी दक्षताका काम है। सैकड़ों साधु-साध्वियों और लाखों श्रावक-श्राविकाओंका एकाधिकार पूर्ण सफल नेतृत्व करना एक उल्लेखनीय बात है। हमें आचार्यश्री भिक्षुकी सूक्त पर, उनके कर्तृत्व पर सात्त्विक अभिमान है। उनके हाथोंसे बना हुआ संगठन एकताका प्रतीक है, बेजोड़ हैं। जहां संघ होता है, वहां शासन भी होता है। शासनका अर्थ है—सारणा और वारणा, प्रोत्साहन और निषेध उलाहना और प्रशंसा। इन दोनों प्रकारकी स्थितियोंमें उनकी मनोभावनाओंको समानस्तरीय रखना, यही संघपतिके कार्यकी सफलता है।

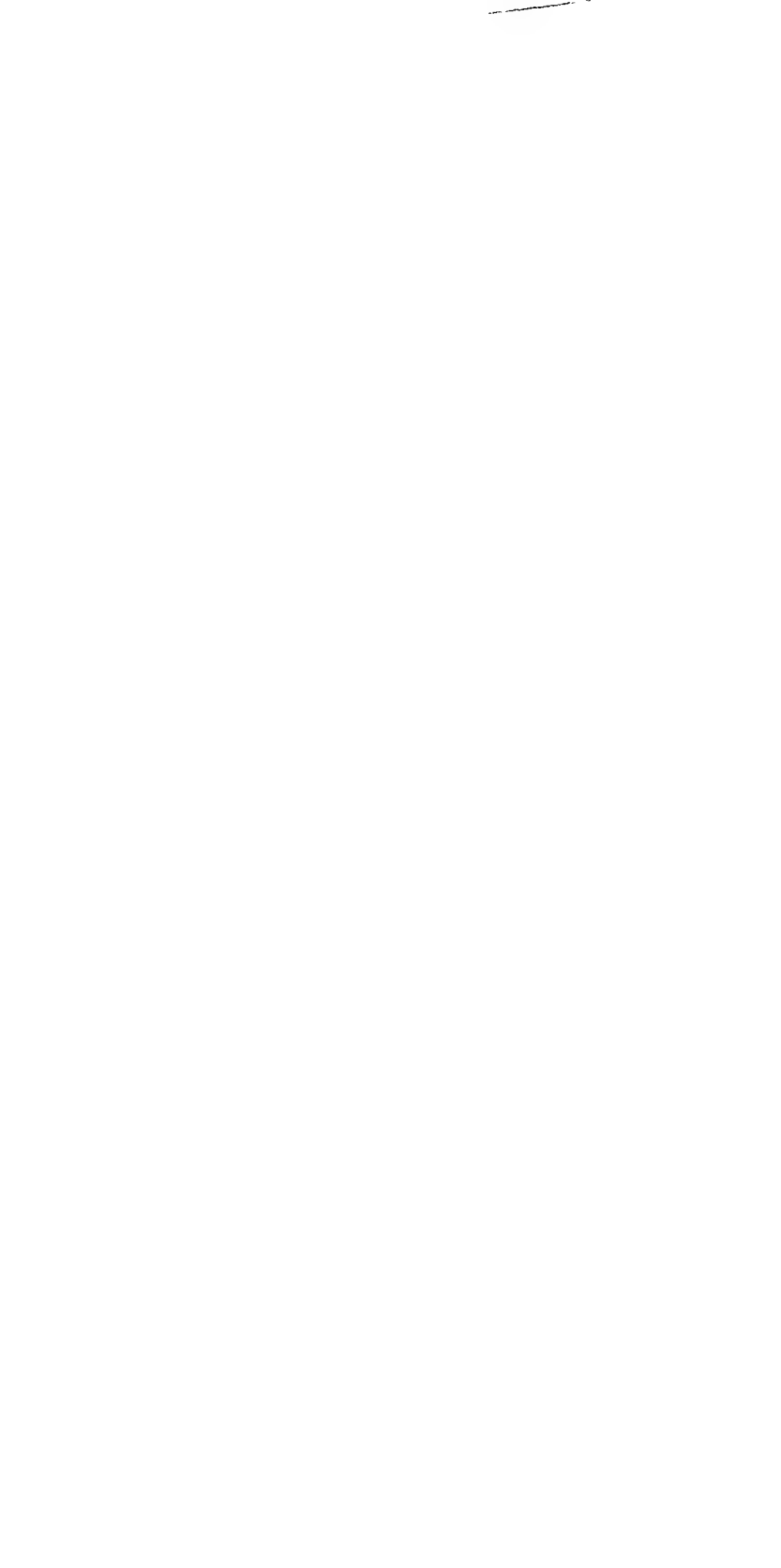
दूसरी विशेषता है आचार-कौशल। विचारकी अपेक्षा आचार का अधिक महत्त्व है। आचारहीन व्यक्तिके विचार अधिक मूल्य नहीं रखते। श्रीमद् जयाचार्यने लिखा है कि एक नौलीमें सौ रुपये होते हैं, उनमें ६६ रुपयोंके बराबर आचार है और ज्ञान एक रुपयेके समान है। हमारी परम्परामें आचारकुशलका कितना महत्त्व है, यह निम्नलिखित एक धारणासे स्पष्ट हो जाता है।

मानो, एक आचार्यके सामने दो शिष्य हैं—एक अधिक आचारवान् और दूसरा अधिक पण्डित। आचार्यको अपना पद किसे सौंपना चाहिए? हमारी परम्परा बताती है, पहलेको—आचार कुशल को। आचार्य शब्दकी उत्पत्ति भी आचार-कुशलता से हुई है—“आचारे साधुः आचार्यः”।

क्या मैं नहीं भूल रहा हूँ ? क्या आचार-कौशलको दूसरा स्थान देकर मैंने कोई गलती नहीं की है ? नहीं । अनुशासनको पहला स्थान इसकी पुष्टिके लिए ही दिया गया है । एक साधुको आचार-कुशल होना चाहिए, यह पर्याप्त हो सकता है किन्तु आचार्यके लिए यह पर्याप्त नहीं होता । उनके साथ एक सूत्र और जुड़ता है, जैसे—स्वयं आचार कुशल रहना और दूसरे साधु-साध्वियों आचार कुशल रहें, वैसी स्थिति बनाये रखना । इस स्थितिका नाम है अनुशासन । इसलिए आचार्यके प्रसंगमें आचार-कौशलसे पहले अनुशासनको स्थान मिले, यह कोई अनहोनी बात नहीं है । अनुशासनकी योग्यता रखनेवाला आचार-कौशल ही एक मुनिको आचार्य-पद तक पहुँचा सकता है ।

तीसरी विशेषता संघ-हितैषिता और चौथी है विद्या ।

कालुगणीने आपको पहली बार देखा, तब आपके प्रति उनका एक सहज आकर्षण बना, उसे हम संस्कार मान सकते हैं । किन्तु बादमें उनकी आपको उत्तराधिकारी बनानेकी धारणा पुष्ट होती गई, वह आपकी योग्यताका ही परिणाम है । आपके मुनि-जीवनमें उक्त चारों विशेषताएँ किस रूपमें विकसित हुईं, इससे पाठक अपरिचित नहीं रह रहे हैं ।

आचार्य-जीवन

संघका नेतृत्व

६३ की भाद्र शुक्ल नवमीका सूर्योदय हुआ। गंगापुरकी सैरूरी गलियोंमेंसे आ आ हजारों आदमी एक विशाल चौकमें जमा हो रहे थे। सबके चेहरेपर खुरा भलक रही थी। उनके मनोभाव खिन्नताके बाद प्रसन्नताका आलिङ्गन करते जैसे लग रहे थे। देखते-देखते चौक खचाखच भर गया। सबकी आँखें प्रतीक्षामें अधीर हो रही थीं। दो-चार साधु आये। चौकके दायें ओरकी चौकी पर एक बड़ा पाट बिछाया। उस पर श्वेत वस्त्रसे बने आसनकी आभा निराली थी। मृदु-गंभीर जयघोषने प्रतीक्षाका धन्धन तोड़ा। मंमला कद, गौर वर्ण, सुन्दर आकार, पतला शरीर, गहरे बाल, विशाल भौंहें, कपोलको स्पर्श करती लम्बी और चमकदार आँखें, गम्भीर मुद्रा, सफेद वस्त्र धारण किये

श्री तुलसी आचार्य-पदका अभिषेक पाने आ रहे हैं। साधुओं की मण्डली साथ है। जनताने जाना। बड़ी तत्परताके साथ सब साथके साथ उठे। अपने उदीयमान धर्म-अधिनायकका अभिनन्दन किया।

आप पाट पर विराज गये। आपके एक ओर साधु, दूसरे ओर साध्वियाँ बैठ गईं। सामने अपार जन-समुदाय था।

परम श्रद्धेय श्री कालुगणीके स्वर्गवासके बाद यह पहला समारोह था।

सबसे पहले मङ्गलाचरणमें नमस्कार-महामन्त्रका पाठ हुआ। उसके बाद मंत्री मुनि मगनलालजी स्वामीने आपको नई पछेवड़ी धारण कराई। यह था आपका पट्टाभिषेक। समूचे संघने संघ-गान 'जय जय नन्दा' गा आपका अभिनन्दन किया। विद्वान् साधु-साध्वी तथा श्रावकवर्गने कविताएँ पढ़ीं। आपने एक संक्षिप्त प्रवचन किया। कालुगणीकी अविस्मृत स्मृति कराते हुए उनके महान् व्यक्तित्व पर कुछ बातें कहीं। उत्सवके उपलक्ष्यमें साधु-साध्वियोंको गाथाएँ^१ वस्त्रांश की। समारोह सम्पन्न हो गया।

वह दिन लाखों व्यक्तियोंके लिए अचरजका दिन था। उन्होंने देखा—तेरापन्थके एकतन्त्रीय धर्म-शामनका भार एक २२ वर्षीय युवकने सन्हाला है। किसने जाना कि इसकी रश्मियों में विश्वको आलोकित करनेकी शक्ति है, यह कोई मन्देश लेकर

---

१ लिपि-विनाम तथा पारस्परिक वार्द व्यवहारकी व्यवस्थाकी एक साधन-प्रणाली।

आया है। आगे कुछ भी हो, या दिन पल्लवनाओं का दिन था। या यों कहें कि उन दिन कालुगणीके मनुष्योंके पापों की दस्तक कसौटी पर आई थी। जैन-इतिहासमें इतनी बड़ी उग्रमें आपात-पद पानेके आपात हेमचन्द्र आदिके एक ही उदाहरण मिलते हैं। इसलिए लोगोंके आश्चर्यको अतिरंजित नहीं कहा जा सकता।

आपने जब शामनका कार्य-भार संभाला, उस समय भिक्षु-संघमें १३६ साधु और ३३३ साध्वियाँ थीं। उनमें ७६ साधु आपने दोक्षा-पर्यायमें बड़े थे। छात्रों धायक थे।

आपका व्यक्तित्व समझिये, संपत्ति सौभाग्य समझिये, कालुगणीका प्रभाव या संघ-भयांदाका महत्त्व समझिये, कुछ भी समझिये; आपके नेतृत्वका समूचे संघने जिस हर्षके साथ अभि-नन्दन किया, यह जड़ लेखनीका विषय नहीं बन सकता।

नवमीके मध्याह्नमें आपने साधु-साध्वियोंको आमन्त्रित कर अपनी नीतिके बारेमें एक वक्तव्य दिया। यह यों है :—

“श्रद्धेय आचार्यप्रवर श्री कालुगणीका स्वर्गवास हो गया, इसमें मैं स्वयं विन्न हूँ, साधु-साध्वियाँ भी विन्न हैं। मृत्यु एक अवश्यंभावी घटना है। इसे किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता। विन्न होनेसे क्या बने। इसलिए सभी साधु-साध्वियोंसे मेरा यह कहना है कि सब इस बातको विमृशनीय बना दें। इसके सिवाय चित्तको स्थिर करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है।

— अपना शासन नीतिप्रधान शासन है। इसके सभी साधु-

साधिवर्यो नोतिवान् हैं। रीति-मर्यादाके अनुसार चलनेपर महा आनन्द है। किसीको कोई विचार करनेकी जरूरत नहीं। शत्रुय गुरुदेवने मुझे शासनका काय-भार सौंपा है। मेरे नन्हें कंधों पर उन्होंने अमान विस्वाग किया, इसके लिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। मेरे माधु-साधिवर्य बड़े विनीत, अनुशासित और उद्दिष्टको समझनेवाले हैं। इसलिये मुझे इस गुरुवर भारको वहन करनेमें तनिक भी संकोच नहीं हुआ और न हो रहा है।

मैं पुनः वही बात याद दिलाता हूँ कि सब माधु-साधिवर्य अपने शासनकी नियमानुलीला दृष्टिमें पाठन करें। मैं पूर्वाचार्य श्री श्री सरह सबकी अनिवार्य अनिवार्य सहायता करवा चुका, ऐसा मेरा हृद् संकल्प है। जो मर्यादाकी ओर लगे, उन्हें मैं सचन नहीं करूँगा। इसलिये मैं सबको साधनान्न दिले देता हूँ।

सब मित्र-शासनमें फरे-फूँटे रहें। यह सबका सम्मान है। सब सबमें यह हृद् बड़े। इसमें सबका समझना है, समझना प्रसन्न है। मैं अपना कहना है, यह मेरा हृद्वाक्य सब माधु साधिवर्यके अन्तःकरणमें समाप्त रहेगा।

इसका माधु कीर्तन पर सादर का अग्रज हुआ। अमरुत और श्रीगुरुदेव के हृद्वाक्य मेरा है। इसकी वजह से मैं सदैव सच रहूँगा।

आपके हृद्वाक्य की वजह से मैं सबकी कार्य-विषय समझने लगे हूँ। श्रीगुरुदेव के हृद्वाक्य मेरा है। अमरुत और श्रीगुरुदेव के हृद्वाक्य मेरा है। अमरुत और श्रीगुरुदेव के हृद्वाक्य मेरा है।

भाद्र कृष्ण अमावस्याको रात दे, भोक्तालुगणीने आपको पद्यान्तमें आमन्त्रित किया। आप उस रात बरीय १॥ गण्टा तक गुरुदेवको मेयामें रहे। गुरुदेवने शामनमन्त्रकी रक्षा कृष्ण लियाये, कृष्ण मौखिक बताये। अपने उत्तराधिकारीके रूपमें वनका आपसे मन्त्रणा करनेका यह पहला अवसर था। कालुगणी ऐसा करना नहीं चाहते थे। उनकी दार्ष्टिक इच्छा कृष्ण और थी। वे अपनी तपोमूर्ति संसारपक्षीय माता श्री छोगाजीके गमक्ष श्रीशमरमें आपको युवाचार्य-पद देना चाहते थे। किन्तु ऐसा हो नहीं सका। उनके जीवनका यही एक ऐसा मनोभाव है, जो अधूरा रहा।

मध्यभारतकी मकल यात्रामें लौटते समय बिसौड़में उनके चारों हाथकी तर्जनीमें एक छोटा-सा व्रण निकला। यह श्रीमे-धीमें चलते-चलते भीषण बन गया। बहुत उपचार हुए। फल नहीं निकला। अतः उन्हें अपनी अन्तिम स्थिति का निश्चय हो गया। तब उन्हें अपनी पुरानी धारणा बदलनी पड़ी। उसीका परिणाम अमावस्याके दिन सबके सामने आया।

भाद्रपदके सुदी २ के दिन तक गुरुदेवकी प्रीति कलनाओंसे आप छामान्वित होते रहे। माधु-माधियोंको शिक्षाके अवसर पर गुरुदेवके द्वारा साधारण संकेत मिलते रहे। जैसे—“समय पर आचार्य अवस्थामें छोटे हों, बड़े हों, फिर भी सबको समान रूप से प्रमन्न रहना चाहिए। गुरु जो कुछ करते हैं, वह शासनके हितोंको ध्यानमें रखकर ही करते हैं।”

पूरा किया। इससे समूचे संघको आनन्द हुआ। स्वयं उन्होंने अनुभव किया।

आचार्यश्री के सामने अपने उत्तराधिकारीकी स्थिति बड़ी सुखद घटना थी। कई वर्षों तक ऐसी स्थिति रहती तो वह एक स्वर्ण-सुगन्धका संयोग बनता। मनुष्यका स्वभाव कल्पना करने का है। आखिर तो जो होना हो, वही होता है।

कल्पनाकी मीठी घड़ियोंको अधिक अवकाश नहीं मिला। छठके शामको हम सबके देखते-देखते परम श्रेष्ठ गुरुदेव हम सबसे दूर हो गये। अब हमारे पास उनकी दैहिक सम्बन्धोंकी स्मृतिके सिवाय और कुछ नहीं रहा। संवत्तिके प्रति अटूट असीम भक्तिके कारण वह दिन समूचे संघके लिए अमल था। उस समय आचार्यश्री तुलसीने अन्तर-वेदनाके उदगम भी संघको बड़ी मान्यता दी। आपका वैष्णव, मादम दमरोंके लिए आपके आदर्शमें डालनेवाला हो नहीं, किन्तु उन्हें मादमी बनानेवाला भी था उसी दिन आपने शासनका पूर्ण उत्तरदायित्व संभाला। नवमीके दिन बड़े समारोहके साथ आपका पद संघ में मनाया गया। अब जो प्रतिवर्ष वही दिन बड़े समारोहके साथ मनाया जाता है।

कालुगणीका स्वर्गवास हुए पूरे पन्द्रह दिन नहीं हुए थे, आपने साध्वियोंको संस्कृत-व्याकरण—कालुकौमुदीका अध्ययन शुरू करवाया। वह आपके जीवनका अभिन्न कार्यक्रम बन गया। आज भी उसी रूपमें चालू है। साध्वी-शिक्षाके लिए आपने जो सफल प्रयास किया, वह आपके यशस्वी जीवनका एक समुज्ज्वल पृष्ठ होगा।

इस विशेष शिक्षामें शुरू-शुरूमें १३ साध्वियां आई थीं। आज उनकी संख्या लगभग १५० है। साध्वी-शिक्षाके बारेमें अपने उद्गार व्यक्त करते हुए आप कई बार कहते हैं:—

“शिक्षाके क्षेत्रमें हमारी साध्वियां किसीसे पीछे नहीं हैं। इनके पवित्र आचार-विचार, विद्यानुराग और निष्ठा प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय है।”

(वैकल्पिक) भाषा और कला इन ६ विषयोंका शिक्षण होता है इसके शिक्षाकालकी अवधि नौ वर्षकी है । इसकी योग्य, योग्यतर और योग्यतम, ये तीन परीक्षाएँ निश्चित हैं । साधु-संघमें इसका सफल प्रयोग हो रहा है ।

‘जैनधर्म शिक्षा’ द्वारा श्रावक - समाज तत्त्वज्ञानी, सर्वधर्म-समन्वयी और विशालदृष्टि होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । अन-पढ़ स्त्रियाँ भी आपकी प्रेरणाके सहारे जैन-सिद्धान्तोंकी मार्मिकता तक पहुँचनेमें सफल हुई हैं ।

स्त्रीशिक्षाके बारेमें आप अन्तर-द्वन्द्वसे मुक्त हैं । इस विषय पर आपने कहा है—

“शिक्षा विकासका साधन है । उससे बुराई बढ़ती है, मैं यह माननेको तैयार नहीं हूँ । शिक्षाके लिए स्त्री-पुरुषका भेद-भाव नहीं किया जा सकता । बुराईके कारणोंको ढूँढना चाहिए । उनके बदले शिक्षाको बढ़नाम करना एक बुरी मनोवृत्ति है ।”

तीसरी शिक्षा-पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई है । प्रयोगकी परिधिके आसपास है । सिद्धान्तके अतिरिक्त दूसरे विषयोंमें गति नहीं पाने-वालोंके लिए यह पद्धति अत्यन्त लाभकारक होगी, ऐसा सम्भव है ।

इनके अतिरिक्त मासिक निबन्ध-लेखन, संस्कृत-भाषण-सम्मेलन, समस्या-पूर्ति-सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, साप्ताहिक संस्कृत-भाषण-प्रतिज्ञा, वाद-प्रतियोगिता, सिद्धान्त-चर्चा-आयोजन, सहस्वाध्याय आदि अनेकविध प्रवृत्तियाँ आपकी विद्याविकास-योजनाके अंग बनीं ।

आगमनिष्ठ, सुसंगठित और सुमर्यादित तेरापन्थ संधको बहु-मुखी विद्या-सम्पन्न करनेका श्रेय आपकी सुक्ष्म दृष्टिको मिलेगा । तेरापन्थ संध आपका कितना श्रुणी है, यह भविष्य बतावेगा ।

ब्रिडला-कालेज, पिलानीके धर्म-संस्कृति एवं संस्कृत-साहित्यके प्राध्यापक ए० एस० बी० पंत एम० ए० बी० टी० ने एक लेखमें बताया है—

“ये साधु शुद्ध एवं धार्मिक अध्ययन करनेमें अत्यधिक लग्न रहते हैं । मैंने उनमेंसे कई एक साधुओंके साथ साहित्यिक एवं दार्शनिक चर्चा की, अनुभव किया कि उनमें अच्छी जानकारी है । उनमेंसे कई एक साधु तो उच्च श्रेणीके कवि हैं । भव दीक्षितोंको शिक्षा देनेका उनका ढंग स्तुत्य है । वह अध्ययन, बोध आचरण एवं प्रचारणपर समानरूपेण जोर देते हैं ।”

---

1 These Sadhus are very much devoted to the pursuit of a studies secular and sacred. I had literary and philosophical discussions with some of them. I found them quite well informed. Some of them are poets of a very high order. Their system of imparting education to the newly initiated is praiseworthy. It lays equal emphasis on the four aspects of the pursuit of knowledge, i. e., १ अध्ययन study, २ बोध assimilation, ३ आचरण application, ४ प्रचारण dissemination.

(विवरण-पत्रिका, २६ जुलाई, १९५१)

अर्ध १ सख्या ३ पृष्ठ २-३

कुशल वक्ता

मानव-समाजको लक्ष्यकी ओर आकृष्ट करनेके दो प्रमुख साधन हैं—लेखन और वाणी। लेखनीमें जहां भावोंको स्थायी बनानेका सामर्थ्य है, वहां वाणीमें तात्कालिक चमत्कार—जादूका सा असर होता है। आपने अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा युवक-हृदयमें जो धर्मका पौधा सींचा है, वह धार्मिक जगत्के उज्ज्वल भविष्यका मंगल-संकेत है।

आजके भौतिकवादी युग और आत्महीन शिक्षा-पद्धतिमें पले हुए अर्ध-शिक्षित युवकोंकी धर्मके प्रति अश्रद्धा होना एक सहज स्थिति बन गई, वैसे वातावरणमें आपकी मर्मस्पर्शी विवेचना और तर्कसंगत उत्तरोंने युवकोंकी दिशा बदलनेमें जो सफल प्रयास किया है, वह सबके लिए उपादेय है।

आपका मृदु-मन्द स्वर, गम्भीर धोप, सुदूर तक पहुँचनेवाली आवाज श्रोताको आश्चर्यचकित किये बिना नहीं रहती। ध्वनि-विस्तारकका सहारा लिये बिना ही आप व्याख्यान करते हैं। फिर भी दश-पन्द्रह हजार व्यक्ति तो बड़ी सुविधाके साथ उसे सुन सकते हैं। यह शक्ति बहुत बिरले व्यक्तियोंकी ही सुलभ होती है। राजस्थानमें आपके व्याख्यानकी भाषा राजस्थानी होती है। हिन्दी भाषी प्रान्तोंमें आप हिन्दी बोलते हैं। गुजराती लोगोंमें गुजराती और आवश्यकता होने पर कभी कभी संस्कृतमें भी व्याख्यान होता है। आप देश-कालकी मर्यादाओंकी अच्छी तरह समझते हैं। आपके सार्वजनिक वक्तव्योंके अवसर पर हजारों लोग बड़ी उत्सुकतासे आते हैं।

आपको चाणीसम्बन्धी जो प्राकृतिक विरोधतायें प्राप्त हैं, उनसे मानसिक विरोधताएं कम प्राप्त नहीं हैं। आपको हर समय यह खयाल रहता है—“मेरे व्याख्यानसे लोगोंको कुछ मित्र, वे कुछ सीख सकें। मेरे व्याख्यान अगर लोक-रंजनके लिए हुए तो उससे क्या लाभ।”

जनताकी भाषामें जनताकी बातें कहना आपकी बड़ी विशेषता है। आपके व्याख्यानोंमें अधिकतया जनताके जीवन-उत्थानकी प्रेरणा रहती है। आपके उपदेश सुन हजारों व्यक्तियों ने दुर्व्यसन छोड़े हैं—तम्बाकू, मद्य, मांस, शिकार दुराचार आदि से दूर हुए हैं। सैकड़ों ऐसे आदमी देखें जो किसी भी शर्त पर तम्बाकू छोड़नेको तैयार न थे। उन्होंने आपका उपदेश सुनते-

कुशल वक्ता

मानव-समाजको लक्ष्यकी ओर आकृष्ट करनेके दो प्रमुख साधन हैं—लेखन और वाणी। लेखनीमें जहां भावोंको स्थायी बनानेका सामर्थ्य है, वहां वाणीमें तात्कालिक चमत्कार—जादूका सा असर होता है। आपने अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा युवक-हृदयमें जो धर्मका पौधा सींचा है, वह धार्मिक जगत्के उज्ज्वल भविष्यका मंगल-संकेत है।

आजके भौतिकवादी   और आत्महीन शिक्षा-पद्धतिमें
पले हुए   होना एक

आपका मृदु-मन्द स्वर, गम्भीर घोष, सुदूर तक पहुँचनेवाली आवाज श्रोताको आश्चर्यचकित किये बिना नहीं रहती। ध्वनि-विस्तारकका सहारा लिये बिना ही आप व्याख्यान करते हैं। फिर भी दश-पन्द्रह हजार व्यक्ति तो बड़ी सुविधाके साथ उसे सुन सकते हैं। यह शक्ति बहुत विरले व्यक्तियोंको ही सुलभ होती है। राजस्थानमें आपके व्याख्यानकी भाषा राजस्थानी होती है। हिन्दी भाषी प्रान्तोंमें आप हिन्दी बोलते हैं। गुजराती लोगोंमें गुजराती और आवश्यकता होने पर कभी कभी संस्कृतमें भी व्याख्यान होता है। आप देश-कालकी मर्यादाओंकी अच्छी तरह समझते हैं। आपके सार्वजनिक वक्तव्योंके अचसर पर हजारों लोग बड़ी उत्सुकतासे आते हैं।

आपको वाणीसम्यन्धी जो प्राकृतिक विशेषताएँ प्राप्त हैं, उनसे मानसिक विशेषताएँ कम प्राप्त नहीं हैं। आपको हर समय यह खयाल रहता है—“मेरे व्याख्यानसे लोगोंको कुछ मिले, वे कुछ सीख सकें। मेरे व्याख्यान अगर लोफ-रंजनके लिए हुए तो उससे क्या लाभ।”

जनताकी भाषामें जनताकी बातें कहना आपकी बड़ी विशेषता है। आपके व्याख्यानोंमें अधिकतर जनताके जीवन-उत्थानकी प्रेरणा रहती है। आपके उपदेश सुन हजारों व्यक्तियों ने दुर्व्यसन छोड़े हैं—तम्बाकू, मद्य, मांस, शिकार दुराचार आदि से दूर हुए हैं। सैकड़ों ऐसे आदमी देखे जो किसी भी शर्त पर तम्बाकू छोड़नेको तैयार न थे। उन्होंने आपका उपदेश सुनते-

सुनते धीड़ीके वण्डल फेंक दिए, चिलमें फोड़ दीं, आजीवन उससे मुक्त हो गए। कानूनकी अवहेलना कर मद्य पीनेवालोंने मद्य छोड़ दिया। और क्या, चोरवाजारी जैसी मीठी छुरी खानेवाले भी आपकी वाणीसे हिल गये। बाणसे न हिलनेवालोंको भी वाणी हिला देती है: इसकी सच्चाईमें किसे सन्देह है।

इस नवयुगकी सन्धि-वेलामें नवीनता-प्राचीनताका जो संघर्ष चल रहा है, उसे सम्हालने तथा बुद्धों और युवकोंको एक ही पथ पर प्रवाहित करनेमें आपकी वाक्-शक्तिके सहज दर्शन मिलते हैं।

आप व्याख्यान देते-देते श्रोताओंकी मनोदशाका अध्ययन करते रहते हैं। आचारांग सूत्रमें बताया है कि व्याख्याताको परिषद्की स्थिति देखकर ही व्याख्यान करना चाहिए। अन्यथा लाभके बदले अलाभ होनेकी सम्भावन रहती है। श्रोताकी तात्कालिक जिज्ञासाका स्वयं समाधान होता रहे, यह वक्तृत्वका विशेष गुण है।

‘गवर्नमेंट कालेज, लुधियाना’ में एकवार आप प्रवचन कर रहे थे। वहां धर्म-प्रवचनका यह पहला अवसर था। बहुत सारे हिन्दू और सिक्ख विद्यार्थी जैन-साधुओंकी चर्यासे अनजान थे। उन्हें साधुओंको बेपभूषा भी विचित्र सी लग रही थी। वे प्रवचनकी अपेक्षा बाहरी स्थितियों पर अधिक ध्यान किये हुए थे। आपने स्थितिको देखा। उसी वक्त बाहरी स्थितिसे दूर भागने वाले विद्यार्थियोंको सम्बोधन करते हुए कहा—

“भाइयों ! आप घबड़ाइये मत । आपके सामने ये जो साधु बैठे हैं, वे आप जैसे ही आदमी हैं । श्रेष्ठ आदमी हैं । सिर्फ वेपभूषाको देखकर आप इनसे दूर मत भागिए । ये तपस्वी हैं । इनके जीवनकी कठोर साधना है । ये पढ़े लिखे हैं । इनका सारा समय गम्भीर अध्ययन, चिन्तन, मननमें बीतता है । आप इनके सम्पर्कसे बहुत कुछ सीख सकते हैं ।”

दो क्षणमें स्थिति बदल गई । उन्हें आन्तरिक जिज्ञासाका समाधान मिल गया । इसलिए वे इस आशाकासे हटकर प्रवचन सुननेमें एकाग्र हो गये ।

आपके व्याख्यानको सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप किसी पर आक्षेप नहीं करते । जो बात कहते हैं, वह सिद्धांतके रूपमें कहते हैं । अपनी बात कहते हैं, अपनी नीति बताते हैं, अपना मार्ग समझाते हैं । दूसरों पर प्रहार नहीं करते । दूसरों के गुणोंकी चर्चा करनेमें आपको तनिक भी संकोच नहीं है । जो कोई दूसरों पर व्यक्तिगत या जातिगत आक्षेप करते हैं; उन्हें आप बहुत कमजोर, बलीब समझते हैं । आप कई बार कहते हैं—

‘दुकानदारका काम इतना ही है कि वह अपनी दुकानका माल दिखादे । किन्तु यह दुकानदार ऐसा है, वह वैसा है, यह करना ठीक नहीं । अगर उसका माल अच्छा है तो दुनियां अपने आप लेगी । अगर अच्छा नहीं है तो वह कितने दिनों तक दूसरों की चुराईपर अपना माल बेचेगा । आखिर अपनेमें अच्छाई होनी चाहिए । वह हो तो दूसरोंपर काँचड़ फेंकनेकी बात हो न सूझे ।’

100

100

की प्रतिज्ञाकी और उन्होंने अपनेको घन्य समझा । आपकी सार्व-
जनीन धृतिका सब हृदयप्राप्ती साक्षात् होता है, जब आप गांवोंकी
जनताके बीच पहुंचकर उनकी सीधी-सादी बोलीमें उन्हें जीवन-
सुधारकी बातें सुनाते हैं, सत्य-अहिंसाका उपदेश देते हैं । आपकी
इस लोकोत्तर प्रवृत्तिका उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र-
प्रसादने बड़े मार्मिक उद्गार व्यक्त किये हैं । वे अपने एक पत्रमें^१
लिखते हैं—

“सबदिन^२ आपके दर्शन पाकर बहुत मनगुहील हुआ । इस देशमें
ऐसी परम्परा चली आई है कि धर्मोपदेशक धर्मका ज्ञान और आचरण
जनताको मौखिक ही बहुत करके दिया करते हैं । जो विद्याध्ययन कर
सकते हैं, वह तो ग्रन्थोंका सहारा ले सकते हैं, पर कांटी-कोटी साधा-
रण जनता सब मौखिक प्रचारसे लाभ उठाकर धर्म-कर्म सीखती है ।
इसलिए जिस सहज सुलभ रीतिसे आप गूढ़ तत्त्वोंका प्रचार करते हैं,
वे मुनकर में बहुत प्रभावित हुआ और आशा करता हूँ कि इस तरह
का शुभ अवसर और भी मिलेगा ।”

की प्रतिष्ठाकी और उन्होंने अपनेको घन्य समझा । आपकी सार्व-
जनीन धृतिका तब हृदयग्राही साक्षात् होता है, जब आप गांधीकी
जनताके बीच पहुँचकर उनकी सीधी-सादी बोलीमें उन्हें जीवन-
सुधारकी बातें सुनाते हैं, सत्य-अहिंसाका उपदेश देते हैं । आपकी
इस लोकोत्तर प्रवृत्तिका उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र-
प्रसादने बड़े मामिक उद्गार व्यक्त किये हैं । वे अपने एक पत्रमें^१
लिखते हैं—

“उसदिन^२ आपके दर्शन पाकर बहुत अनुगृहीत हुआ । इस देशमें
ऐसी परम्परा खली आई है कि धर्मोपदेशक धर्मका ज्ञान और आचरण
जनताको मौखिक ही बहुत करके दिया करते हैं । जो विद्याध्ययन कर
सकते हैं, वह तो ग्रन्थोका सहारा ले सकते हैं, पर कोंटि-कोंटि साधा-
रण जनता उस मौखिक प्रचारसे लाभ उठाकर धर्म-धर्म मीसती है ।
इसलिए जिस सहज सुलभ रीतिसे आप गूढ़ तत्त्वोका प्रचार करते हैं,
वे सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और आशा करता हूँ कि इस तरह
का शुभ अवसर और भी मिलेगा ।”

कवि और लेखक

आपकी सर्वतोमुखी प्रतिभा प्रत्येक क्षेत्रमें अबाध गतिसे चमक रही है। साहित्य-जगत् आपके ऋणसे मुक्त नहीं है। आपकी अमर कृति 'कालु-यशोविलास' साहित्य जगत्का एक देदीप्यमान रत्न है। उसमें शब्दोंका चयन, भावोंकी गम्भीरता, वर्णनाकी प्रौढ़ता, परिस्थियोंका प्रकाशन, घटनाओंका चुनाव ऐसी भावुकताके साथ हुए हैं कि वह अपने परिचयके लिए पर-निरपेक्ष है। संगीतके मिठाससे भरापूरा वह महाकाव्य जैन-सन्तों की साहित्य-साधनाका जीवित प्रमाण है।

भारतीय साहित्यकी सन्तोंके मुँहसे प्रवाहित हुई धारा विश्व की सम्माननीय निधिमें अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये हुए है। मोह-मायासे दूर तटस्थ वृत्तिमें रहनेवाले साधु-सन्तोंकी वाणीसे

जनताका असौम हित सध सकता है। आप अपने मोस धपके कवि-जीवनमें करीब दस हजार पद्य लिख चुके हैं। आपकी स्फुट लेख-सामग्री भी विचारकोंको प्रचुर मात्रामें स्वस्थ और स्फूर्तिप्रद मानसिक भोजन देती है। विदेशी सूत्रोंने भी आपके विचारोंका हार्दिक स्वागत किया है। विश्वके विभिन्न भागोंमें होनेवाले सम्मेलनोंके अवसर पर दिये गये आपके वक्तव्य, सन्देश बड़े मननीय हैं। उनमेंसे कुछ एक ये हैं :—

(१) 'अशान्त विश्वको शान्तिका सन्देश

(२) 'धर्म-रहस्य

(३) 'आदर्श राज्य

(४) 'धर्म सन्देश

(५) 'पूर्व और पश्चिमकी एकता

१—लन्दनमें आयोजित 'विश्व-धर्म-सम्मेलन' के अवसरपर (आषाढ कृष्ण ४, २००१)

२—दिल्लीमें एडियार्ड कान्फ्रेंसके अवसरपर भारतकोकिला सरोजिनी देवी नायडूकी अध्यक्षतामें २१ मार्च सन् १९४७ को आयोजित 'विश्व-धर्म-सम्मेलन' के अवसर पर ।

३—ता० २३-३-४७ को दिल्लीमें पं० जवाहरलाल नेहरूके नेतृत्वमें आयोजित एडियार्ड कान्फ्रेंसके अवसर पर ।

४—ता० ११-३-४७ को हिन्दी सत्त्व-ज्ञान-प्रचारक-समिति अहमदाबाद द्वारा आयोजित 'धर्म-परिषद्' के अवसरपर

५—लन्दनमें हुए जैन-धर्म-सम्मेलनके अवसर पर

आचार्यश्रीके प्रवचन, कवित्व और लेखोंकी पंक्तियां रखे बिना ही आगे बढ़ूंगा तो संभव है, पाठक अतृप्तिका अनुभव करेंगे। इसलिए मुझे अति कृपण क्यों होना चाहिए।

प्रवचनकी पँखुड़ियाँ

फूलकी कोमल पँखुड़ियों में आकर्षण होता है, इसमें कोई विवाद नहीं। यह कितना टिकता है, इसमें कुछ ऐसा वैसा है।

ये प्रवचनकी पँखुड़ियाँ, हृदयकमलको विकसानेवाली पँखुड़ियाँ कितना आकर्षण, नहीं कितना स्थायित्व रखती हैं, इसका मनुष्यको ज्ञान है। आत्मनिष्ठ योगीकी साधनासे तपी धाणीको पीनेके लिए इसलिए लोग समझते हैं कि उसका उनपर स्थायी असर होगा। स्थायी असर जितना ही नहीं, उससे फही अधिक महत्त्वका प्रश्न उनके हितका है। अहितकी घातका असर भी स्थायी होना है, पर उससे क्या घने। आचार्यश्री की प्रवचन-धाणीमें जनताके हितकी जो साधना है, सही मार्ग-दर्शन है, उसका पूरा ध्यौरा देना मैं मेरी शक्तिके परे मानता हूँ। फिर भी कुछ एकका उल्लेख किये बिना नहीं रहूँगा।

इन वादों के जन्मका कारण क्या है ? यह भी सोचा होगा । आप भिन्न-भिन्न वाद नहीं चाहते, फिर भी उनके पैदा होनेके साधन जुटा रहे हैं, आश्चर्य !! वे वाद दुखमय स्थितियोंसे पैदा हुए हैं । एक व्यक्ति महलमें बैठा मौज करे और एकको खाने तकको न मिले, ऐसी आर्थिक विपमता जनतासे सहन न हो सकी । अगर आज भी उच्चवर्ग सम्मल जाय, अपरिग्रहव्रतकी उपयोगिता संमरु ले तो स्थिति बहुत कुछ सुधर सकती है ।”

आप धर्मकी व्याख्या बड़े सरल शब्दों करते हैं ।
धर्मको व्याख्या उसे अनपढ़ आदमी भी हृदयङ्गमकर सकता है—

“...और धर्म क्या है ? सत्यकी खोज, आत्माकी जानकारी, अपने स्वरूपकी पहचान, यही तो धर्म है । सही अर्थमें यदि धर्म है तो वह यह नहीं सिखलाता कि मनुष्य-मनुष्यसे लड़े । धर्म नहीं सिखलाता कि पूंजीके माप-दण्डसे मनुष्य छोटा या बड़ा है । धर्म नहीं सिखलाता कि कोई किसीका शोषण करे । धर्म यह भी नहीं कहता कि बाह्य आडम्बर अपनाकर मनुष्य अपनी चेतना खो बैठे । किसीके प्रति दुर्भावना रखना भी यदि धर्ममें शुमार हो तो वैसा धर्म किस कामका । वैसे धर्मसे कोसों दूर रखना बुद्धिमत्ता-पूर्ण होगा ।”

सादगी आचार्यश्री किसी भी दशामें बाह्य आडम्बर और प्रदर्शनको पसन्द नहीं करते । आपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलनमें उन्हें सम्बोधन करते हुए कहा—

“धार्मिक आयोजनोंमें आडम्बर और प्रदर्शनसे कार्यकर्ताओं

को सावधान रहना चाहिए। आत्मोत्साहमें भौतिक साधनोंका महत्त्व गौण है। धर्मकी प्रतिष्ठा धार्मिक प्रवृत्तियोंसे ही बढ़ सकती है।

आप धर्ममें ज्ञान और श्रद्धाका पूर्ण सामञ्जस्य चाहते हैं। आपकी दृष्टिमें पुरुषोंमें जहाँ ज्ञान है, वहाँ श्रद्धाकी कमी है। महिलाएं श्रद्धासे परिपूर्ण हैं तो ज्ञानमें पीछे हैं। दोनों ओर अधूरापन है। आपने महिलाओंकी सभामें भाषण करते हुए कहा—

“ज्ञानके बिना श्रद्धा अधूरी है। संस्कारी महिलाएं अपनी सन्ततिके लिए सच्ची अध्यापिकाएं होती हैं। उनके अज्ञानका परिणाम सन्ततिको भी भोगना पड़ता है।”

धर्मकी अगाध श्रद्धासे निकली हुई क्रान्ति-वाणी व्यवहार पर कैसा प्रतिबिम्ब डालती है, उस पर भी हमें सरसरी दृष्टि डाल लेनी चाहिए।

‘नवीनता और प्राचीनता,’ युवक और वृद्ध आदि अवाञ्छनीय समस्याओंको सुलझानेमें आप बहुत सफल हुए हैं। इस धारेमें मैं आपकी बहुमूल्य वाणीको रखनेमें कृपण घनना पसन्द नहीं करूंगा। आपने बार-बार जनताको समझाया:—

“अमुक वस्तु नयी है, इसलिए बुरी है एवं अमुक वस्तु पुरानी है, इसलिए अच्छी है, यह कोई उपयुक्त तर्क नहीं। केवल प्राचीनता या नवीनता ही अच्छेपनकी कसौटी नहीं पटो जा सकती। सभी नई वस्तुएं नई होनेके नाते ही अच्छी हैं या

मुधार भूल जाता है। यह क्या है ? क्रान्ति है या ध्रान्ति ? युवक स्वयं निर्णय करें।

मुधारका नशा नहीं होना चाहिए। मुधारक नई-पुरानी में नहीं उलझता। यह संयमकी ओर घट्टता चला जाता है, अकेला नहीं दूसरोंको साथ लिये लिये।”

आप अपने विचारोंमें स्पष्ट हैं। प्रवचनके समय आप विचारोंको मूलरूपमें रखते हैं। वे थोड़ेमें ठेठ जनताके दिलमें घुम जाते हैं। उदाहरणके रूपमें देखिये :—

“विश्वशान्तिके लिए अणुयम आवश्यक है, ऐसी घोषणा करने-वालोंने यह नहीं सोचा—यदि यह उनके शत्रुके पास होता तो।”

“दूसरा आपको अपना शिरमौर माने—तब आप उसके सुख-दुखकी चिंता करें। यह भलाई नहीं, भलाईका चोगा है।”

“मैं किसी एककेलिए नहीं कहता, चाहे साम्यवादी, समाजवादी या दूसरा कोई भी हो; उन्हें समझ लेना चाहिए कि दूसरों का इस शर्त पर समर्थन करना कि वे उनके पैरों तले चिपटे रहें, स्वतन्त्रताका समर्थन नहीं है।”

“न्याय और दलयन्दी ये दो विरोधी दिशाएँ हैं। एक व्यक्ति एक साथ दो दिशाओंमें चलना चाहे, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है ?”

“स्वतन्त्र वह है, जो न्यायके पीछे चलता है। स्वतन्त्र वह है, जो अपने स्वार्थके पीछे नहीं चलता। जिसे अपने स्वार्थ और गुटमें ही ईश्वर-दर्शन होता है, वह परतन्त्र है।”

“अध्यात्मप्रधान भारतीयोंमें अमानवीय बातें अधिक अखरने वाली हैं।”

“वह दिन आनेवाला है, जब कि पशुबलसे उकताई हुई दुनियां भारतीय जीवनसे अहिंसा और शान्तिकी भीख मांगेगी।”

“हिंसा और स्वार्थकी नींव पर खड़ा किया गया वाद भले ही आकर्षक लगे, अधिक टिक नहीं सकता।”

“प्रकृतिके साथ खिलवाड़ करनेवाले इस वैज्ञानिक युगके लिए शर्मकी बात है कि वह रोटीकी समस्याको नहीं सुलझा सकता। सुखसे रोटी खा जीवन बिताना, इसमें बुद्धिमान् मनुष्यकी सफलता नहीं है। उसका कार्य है आत्मशक्तिका विकास करना, आत्मशोधनोन्मुख ज्ञान-विज्ञानकी परम्पराको आगे बढ़ाना।”

आपके शब्दोंमें हमें नास्तिकताकी बड़ी युगानुकूल व्याख्या मिलती है :—

“आजकी दुनियांकी दृष्टि धन पर ही टिकी हुई है। धनके लिए ही जीवन है, लोग यों मान बैठे हैं। यह दृष्टिदोष है—नास्तिकता है। जो वस्तु जैसी नहीं, उसको वैसी मान लेना ज्यों मिथ्यात्व है; त्यों साधनको साध्य मान लेना क्या नास्तिकता नहीं है ?

धन जीवनके साधनोंमेंसे एक है, साध्य तो है ही नहीं। इस नास्तिकताका परिणाम—पहली मंजिलमें शोषण आखिरी मंजिल में युद्ध है।”

आप सामयिक पदार्थाभावका विश्लेषण करते हुए बड़ा

मनतीय दृष्टिकोण सामने रखते हैं। यह दूसरी बात है चादके राग-रंगमें फंसी दुनियां उसे न समझ पाये अथवा .. कर भी न अपना सके, किन्तु वस्तु स्थिति उसके साथ है—

“लोग कहते हैं—जरूरतकी चीजें कम हैं। रोटी नहीं मिलती कपड़ा नहीं मिलता। यह नहीं मिलता, वह नहीं मिलता आदि आदि। मेरा खयाल कुछ और है। मैं मानता हूँ कि जरूरतकी चीजें कम नहीं, जरूरतें बहुत बढ़ चली, संघर्ष यह है। इसमेंसे अशान्तिकी चिनगारियां निकलती हैं।”

घाहरी नियन्त्रणमें आपकी विशेष आस्था नहीं है। नियम आत्मामें घैठकर जो असर करता है, उसका शतांश भी वह घाहर रहकर नहीं कर सकता। इसकी चार-चार थड़ी चारीकीके साथ समझाते हैं—

“सफलताकी मूल कुंजी जनताकी भावना है। उसका विकास संयममूलक प्रवृत्तियोंके अभ्याससे ही हो सकता है।

नैतिक उत्थान व्यक्ति तक ही सीमित रहा तो उसकी गति मन्द होगी। इसलिए इस दिशामें सामूहिक प्रयास आवश्यक है। यह प्रश्न हो सकता है, अक्सर होता ही है। इसका उत्तर सीधा है। मैं न तो राजनैतिक नेता हूँ, न मेरे पास कानून और झण्डेका बल है। मेरे पास आत्मानुशासन है। अगर आपको जचे, तो आप उसे लें।

आप जन-तन्त्रको सफल बनाना चाहते हैं तो आत्मानुशासन सीखें। मेरी भाषामें स्वतन्त्र वही है, जो अधिकसे अधिक

नियमानुवर्ती रहे। औरोंके द्वारा नहीं, अपने आप अनुशासन में चलना सीखे। चलानेसे पशु भी चलता है। किन्तु मनुष्य पशु नहीं है।

आजका संसार राजनीतिमय बन रहा है। जहाँ कहीं सुनिये, उसीकी चर्चा है, मनुष्यको वहिर्मुखी दृष्टिने उसे सत्ता और अधिकारोंका लालची बना दिया। इसलिए वह और सब बातोंको भुलाकर मारा-मारा उसीके पीछे फिर रहा है। इसीसे चारों ओर अशान्तिकी ज्वाला धधक रही है। आप सुखके मार्गमें राजनीति के एकाधिकारको बाधक मानते हैं :—

“राजनीति लोगोंके जरूरतकी वस्तु होती होगी किन्तु सबका हल उसीमें ढूँढना भयंकर भूल है। आजकी राजनीति सत्ता और अधिकारोंको हथियानेकी नीति बन रही है। इसीलिए हिंसा हावी हो रही है। इससे संसार सुखी नहीं होगा। सुखी तब होगा, जब ऐसी राजनीति घटेगी; प्रेम, भाईचारा बढ़ेगा।”

हम धर्मसे चले और व्यवहारके मार्गमें घूम फिरकर मूलकी जगह लौट आये। यहीपर हमें आचार्यश्रीकी जागृतिका आभास होता है। इससे वह भ्रान्त धारणा भी होगी, जैसा कि लोग समझते हैं—धर्माचार्य उन्हें वर्तमान जी के कामकी बातें नहीं बताते।

अवश्य ही निवृत्ति प्रवृत्तिसे आगे है। किन्तु इनका आपसम सर्वथा विरोध है, यह बात नहीं। प्रवृत्ति निवृत्तिके सहारे सत्

बनते हैं। धर्माचार्य प्रवृत्ति का निर्देशन न करे, इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्प्रवृत्ति का मार्ग दिग्याना उनके लिए आवश्यक नहीं है। है। और फिर है। अनन्ता उनसे अप्रभा रगती है और मार्ग-दर्शन पाहती है आचार्यभोजे इसी दिशामें संसारको शृण्णी बनाया है।

कविकी तूलिकाके कुछ चित्र

प्रश्न टेढ़ा है। कवि किस तूलिकासे काम ले ? मस्तिष्ककी तूलिकाके पास आकार है। हृदयकी तूलिकाके पास चैतन्य है। हाथकी तूलिका रंग भरना जानती है। तीनों भिन्न हैं और तीनों सापेक्ष। कवि सयाना होता है, समझौतावादी होता है। तीनों को एक साथ राजी बनाये चलता है। एक स्त्रीको निभानेमें कठिनाई होती है, वहाँ तीन-तीन रमणियोंको निभाते चलना कितना कठिन है, इसे सहृदय ही समझ सकता है। आशा है, काव्यमर्मज्ञ इसमें साथ देंगे। मैं अधिक लम्बा नहीं जाऊंगा। मुझे पाठकोंकी जिज्ञासाका खयाल है।

मेवाड़के लोग श्री कालुगणीको अपने देश पधारनेकी प्रार्थना करने आये हैं। उनके हृदयमें बड़ी तड़फ है। उनकी अन्तर-

भावनाका मेवाड़की मेदिनीमें आरोप कर आपने बड़ा सुन्दर चित्रण किया है :—

* “पतित-उधार पधारिये, सगे सबल लहि पाट ।
मेदपाट नी मेदिनी, जोवे खडि-खडि बाट ॥
सधन तिलोन्धयने मिषे, ऊचा करि-करि हाथ ।
बचल दल शिलरी मिषे, दे झाला जगनाथ ॥
नयणा विरह तुमारई, फरै निभरणा जास ।
भ्रमराराध भ्रमे करी, लह सांवा निःश्वास ॥
कोकिल-कूजित व्याज थो, बतियारज उढावै काग ।
अरघट खट खटका करी, दिल खटक दिखावै जाग ॥
मैं झबला जबला रही, किम पहुचै मम सन्देश ।
इम दूर दूर मनु मूरना, सकौच्यो तनु सुविशेष ॥”

इसमें केवल कवि-हृदयका सारस्य ही उद्बेलित नहीं हुआ है। किन्तु इसे पढ़ते-पढ़ते मेवाड़के हरे-भरे जंगल, गगनचुम्बी पर्वत-माला, निर्मार, भँवरे, कोयल, घड़ियाल और स्तोकभूभागका साक्षात् हो जाता है। मेवाड़की ऊँची भूमिमें खड़ी रहने का, गिरिगुह्यामें हाथ ऊँचा करने का, वृक्षोंके पवन-चालित दलोंमें आधान करने का, मधुकरके गुञ्जारवमे दीर्घोष्ण निःश्वास का, कोकिल-कूजनमें काक उड़ानेका आरोपण करना आपकी कवि-प्रतिभाकी मौलिक सुझ है। रहँटकी घड़ियोंमें दिलकी टीसके

साथ-साथ रात्रि-जागरणकी कल्पनासे वेदनामें मार्मिकता आ जातो है। उसका चरम रूप अन्तर्जंगत्में न रह सकनेके कारण बहिर्जंगत्में आ साकार बन जाता है। उसे कवि-कल्पना सुनाने की अपेक्षा दिखानेमें अधिक सजीव हुई है। अन्तर-व्यथासे पीड़ित मेवाड़की मेदिनीका कृश शरीर वहांकी भौगोलिक स्थिति का सजीव चित्र है।

मधवा गणीके स्वर्गवासके समय कालुगणीके मनोभावोंका आकलन करते हुए आपने गुरु-शिष्यके मधुर सम्बन्ध एवं विरह-वेदनाका जो सजीव वर्णन किया है, वह कविकी लेखनीका अद्भुत चमत्कार है:—

* 'नेहड़ला री क्यारी म्हांरी, मूकी निराधार ।
 इसड़ी कां कीधी म्हारा, हिवड़े रा हार ॥
 चितड़ो लाग्यो रे, मनड़ो लाग्यो रे ।
 खिण खिण समरूं, गुरु थारो उपगार रे ॥
 किम विसराये म्हांरा, जीवन - आधार ॥
 विमल विचार चारू, अब्बल आचार रे ।
 कमल ज्यूं अमल, हृदय अविकार ॥
 आज सुदि कदि नहीं, लोपी तुज कार रे ।
 बह्यो बलि बलि तुम, मीट विचार ॥
 तो रे क्यां पधारचा, मोये मूकी इह वार रे ।
 स्व स्वामी रु शिष्य-गुरु, सम्बन्ध विसार ॥

* कालु यशोविलास ।

पिण साची जन-श्रुति, जगत् मक्षार रे ।

एक पत्थरी शीत नहीं, पहे कदि पार ॥

पिऊ पिऊ करत, पपेयो पुकार रे ।

पिण नहीं मुदिर नै, फिकर लिगार ॥”

जैन-कथा-साहित्यमें एक प्रसंग आता है । गजमुकुमार, जो श्रीकृष्णके छोटे भाई होते थे, भगवान् अरिष्टनेमिके पास दीक्षित बन उसी रातको ध्यान करनेके लिए श्मशान चले जाते हैं । वहाँ उनका श्वसुर सांमिल आता है । उन्हें साधु-मुद्रामें देख उसके क्रोधका पार नहीं रहता । वह जलते अंगारे ला मुनिके शिर पर रख देता है । मुनिका शिर खिचड़ीकी भांति कलकला उठता है । उस दशामें वे अध्यात्मकी उच्च भूमिकामें पहुँच ‘चेतन-तन-भिन्नता’ तथा ‘समः शत्रौ च मित्रे च’ की जिस भावनामें आरुढ़ होते हैं, उसका साकार रूप आपकी एक कृतिमें मिलता है । उसे देखते-देखते द्रष्टा स्वयं आत्म-विभोर बन जाता है । अध्यात्मकी उत्ताल उर्मियाँ उसे तन्मय किये देती हैं :—

“अब धरे शीशः पर खीरे,

ध्यावे यो घृति-धर धीरे ।

हैं कोन वरिष्ट भुवन में,

जो भूतको जाकर पीरे ॥

मे अपना रूप पिछानूँ,

हो उदय ज्ञानमय भानू ।

ध्यायें श्री तुलसी

साधनममें मम्मु पराई,
 शयो अपनो करमें मानूँ ॥
 मेनं जां मकट पायें,
 मय मान दन्ती के कारण ।
 अथ सोइ, मय जजारे,
 ध्यायें यो धृति धर धारे ॥

कथकें ये वन्दन मेरे,
 अयलों नहीं गये वितारे ।
 जयमें मेने अपनाये,
 तब से ढाले दूढ डेरे ॥
 सम्बन्ध कहा मेरे से,
 कहा भैस गाय के लागे ।
 हं निज गुण असली हीरे,
 ध्यावे यों धृति धर धीरे ॥

मे चेतन चिन्मय चारू,
 ये जड़ता के अधिकाारू ।
 में अक्षय अज अविनाशी,
 ये गलन-मिनल विशरारू ॥
 क्यों प्रेम इन्हींसे ठायो,
 दुर्गतिकी दलना पायो ।

कविकी तूलिकाके कुछ चित्र

अब भी हो रहू प्रतीरे,
ध्यावे यो धृति धर धीरे ॥

यह मित्यो सखा हितकारी,
उत्ताहें अब की भारा ।
नहि द्वेष-भाव दिल लाऊँ,
कंवलय पत्रक में पाऊँ ॥
सच्चिदानन्द बन जाऊँ,
लोकाग्र स्थान पहुँचाऊँ ।
प्रलय हा भय-प्राचीरें,
ध्यावे यो धृति धर धीरे ॥

नहि मरू न कवही जन्मू,
कहि परू न जग सभट में ।
फिर जहें न भाग लपटमें,
भर पदू न प्रलय-क्षपट में ॥
दुनिया के दाहण दुखमें,
धधकत शोकानल धक में ।
नहि धुकु सहाय लभीरे,
ध्यावे यो धृति धर धीरे ॥
नहि बहूँ मलिल - सोतो में,
नहि रहूँ भग्न - पोतो में ।

नहि जहूँ रूप में म्हारो,
 नहि लहूँ कष्ट मोतों में ॥
 नहि छिद्रुं धार तलवारां,
 नहि भिद्रुं भल्ल भलकारां ।
 चहे आये शत्रु सभीरे,
 ध्यावे यों धृति घर धीरे ।”

इसमें आत्म-स्वरूप, मोक्ष, संसार-भ्रमण और जड़ तत्त्वकी सहज-सरल व्याख्या मिलती है। वह ठेठ दिलके अन्तरतलमें पैठ जाती है। दार्शनिककी नीरस भाषाको कवि किस प्रकार रस-परिपूर्ण बना देता है, उसका यह एक अनुपम उदाहरण है।

आप केवल अध्यात्मवादी कवि हो नहीं हैं, दुनियाकी समस्याओं पर भी आपकी लेखनी अविरल गतिसे चलती है। वर्तमानकी कठिनाइयोंको हल करनेमें आपमें दार्शनिक चिन्तन, साधुका आचरण और कविकी कल्पना—इस त्रिवेणीका अपूर्व संगम होता है।

“मानवता की हत्या करके,
 क्या होगा उच्चासन वरके ।
 आखिर तो चलना है मरके,
 ए जननी के लाले तुच्छ स्वार्थ तजो ।
 आजादी के रखवाले तुच्छ स्वार्थ तजो ॥
 अपनी मैं में मतवाले तुच्छ स्वार्थ तजो ॥

भ्रष्टाचार घुस घर - घर में,
चोर - बजारी चले सदर में।
पाप - भीति नही तर के उर में,
कलियुग के उजियाले तुल्य स्वार्थ तजो ॥”

“हुल है हलकापन जीवन का,
है एकमात्र धनुभव मनका।
आहम्बर और दिसाव तजो,
अब तो कुछ सादापन लाओ ॥
ए दुनियावाली सुनो जरा,
दिल की दुविधा को दफनाओ।
जीवन में सत्य अहिंसा को,
ज्यादा से ज्यादा अपनाओ ॥
वह सत्य - अहिंसा से सम्भव,
है सत्य - अहिंसा की तद्भव।
सम्भव परस्पर है इनका,
अनुरूप पात्र तुम बन जाओ ॥
ए दुनिया वाता”“ .....
.....”

धार्मिक जगत्में आपने अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा जो
मान्ति-घोष किया है, वह धर्मकी रीढ़की स्वस्थ बनानेके साथ
उसके नाम पर आहम्बर रचनेवाले रुदियादी धार्मिकों के पुनर्निर्माण

देता है। उसकी मस्तीमें बाधा डाल और सुख-सपनोंको चूर-चूर कर आगे बढ़ता है।

धर्म अमर है। धर्म सदा विजयी है। धर्ममें श्रद्धा और ज्ञान दोनों अपेक्षित हैं। इन भावनाओंका आपने 'अमर रहेगा धर्म हमारा', 'धर्मकी जय हो जय', 'सुज्ञानी दृढधर्मी बन जाओ' शीषक कविताओंमें दिलको हिलानेवाला विवेचन किया है।

धर्म पर आक्षेप करनेवालोंको सक्रिय उत्तर देनेके लिए आप धार्मिकोंको जो प्रेरणा देते हैं, उसमें आपकी सत्य-निष्ठा झलक पड़ती है :—

"धार्मिक जन कायर बनजावे,
यह आक्षेप हृदय अकुलावे।
मुख - भंजन हो तुरत इसीका,
ऐसी क्रान्ति उठाओ।
सुज्ञानी दृढधर्मी बनजाओ ॥
भूली भटकी इस दुनियां को,
सच्ची राह दिखाओ।
सुज्ञानी दृढ धार्मिक बनजाओ ॥
मानवता से मनुज कहाए,
मानवता धार्मिकता चाहे।
बिन धार्मिकता जो मानवता,
दानवता दरगाओ।
सुज्ञानी दृढ धार्मिक बन जाओ ॥

छिन - छिन में अपने जीवनमें,
मति क्षति लाभो धार्मिकपन में ।
धर्मस्थान ही धार्मिकता हित,
मति हय मन बहलाओ ।
सुज्ञानी दूढ़ धार्मिक बनजाओ ॥
व्यक्ति-जाति-हित देश-राष्ट्र-हित,
धार्मिकतामें निहित सकल हित ।
अहित कित निज कर्म-योग लख,
धर्म - दोष मत गायो ।
सुज्ञानी दूढ़ धार्मिक बनजाओ ॥”

इस प्रकार आपने अपने कवि-जीवनमें प्रत्येक क्षेत्रका स्पर्श किया है । जनसाधारणसे लेकर प्रतिभा-प्रभु व्यक्ति तकको नव-वैतन्यपूर्ण सामग्री दी है । जिससे कंठके स्वर, मस्तिष्कके सुकुमार तन्तु, हृदयके प्रफुल्ल सरोज और आत्माकी अनुभूतिमें सहज वैतन्य भर आता है ।

विचारककी वीणाका झङ्कार

विचार सन्तोंका साम्राज्य है। सत्ताका साम्राज्य जमता है, उखड़ जाता है। सन्त-विचार सिर्फ माथेकी उपज नहीं होता। वह द्विजन्मा होता है, मस्तिष्कसे हृदयमें उतरता है, वहां पकनेपर फिर बाहर आता है। उसका शासन इतना मजबूत होता है कि वह मिटाये नहीं मिटता। इसीलिए तो सन्तवाणी अमरवाणी कहलातो है। मैंने उसे वीणाका झङ्कार कहना इसलिए पसंद किया है कि उससे हृदयका तार झंकृत हो उठता है। माथेकी वाणीमें जहां सौ तर्क-वितर्क उठते हैं, वहां हृदयकी वाणीसे हृदय जुड़ जाता है। देखिए जातिवादका कितना गहरा सम्बन्ध है।

आचार्यश्री मेरी दृष्टिमें मस्तिष्कवादी विचारक नहीं हैं। इसलिए मैं पाठकोंसे यह अनुरोध करना नहीं चाहूंगा कि वे

आपके विचारोंकी गहराईको तोलें। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आचार्यश्री के हृदयको समझनेकी चेष्टा करें। आपने अध्यात्म-वादकी उपयोगिताको बड़े मार्मिक शब्दोंमें समझाया है :—

“अपने लिए अपना नियन्त्रण, यही है थोड़ेमें अध्यात्मवाद। दूसरोंके लिए अपना नियन्त्रण करनेवाला—दूसरों पर नियन्त्रण करनेवाला भी दूसरोंको धोखा दे सकता है। किन्तु अपने लिए अपना नियन्त्रण करनेवाला वैसा नहीं कर सकता।”

अध्यात्मवादके धारेमें बड़े बड़े दिमागी लोग भ्रान्त रहते हैं। वे उसे दूसरी दुनियांकी वस्तु मानते हैं। वस्तुस्थिति वैसी नहीं है। अध्यात्मवाद आत्मवादीके लिए जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक एक संसारी प्राणीके लिए है। कारण कि उसके बिना मनुष्यका व्यवहार भी प्रामाणिकतासे चल नहीं सकता।

आपके विचारानुसार भौतिकवाद इसी युगकी देन नहीं है और न उसके बिना दुनियाका काम भी चल सकता। किन्तु उसीका प्राधान्य रहे, यह ठीक नहीं।

भलाई और बुराई दोनों साथ-साथ चलती हैं। यह जगत् न तो कभी बिल्कुल भला बना और न कभी बिल्कुल बुरा। सिर्फ मात्राका तारतम्य होता है। हमारा प्रयत्न ऐसा हो कि भलाई की मात्रा बढ़े। हम यह सोच बैठ जायें कि बुराई आज तक नहीं मिटी तो अब कैसे मिटेगी, यह निराशा है। इसका परिणाम बुराई को सहयोग देना है। हमें पवित्र उद्देश्यके साथ बुराईके विरुद्ध संघर्ष करते रहना चाहिए।

अध्यात्मवाद विवादसे परे है। इसकी चर्चा करते हुए आपने लिखा है :—

“अध्यात्मशब्द मात्रका वाद है, वास्तविक नहीं। वास्तवमें तो वह आत्माकी गति है। बलात् दूसरों पर अपनी संस्कृति या वाद लादनेकी चेष्टाका दूसरा रूप है संघर्ष। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। फिर भी मैं प्रत्येक विचारक व्यक्तिसे यह अनुरोध करूंगा कि वे अध्यात्मवादको अपनाएं। यह किसी देश या जातिका वाद नहीं, आत्माका वाद है। जिसके पास आत्मा है, चैतन्य है, हेयोपादयकी शक्ति है, उसका वाद है, इसलिए उसकी जागृति करना अपने आपको जगाना है।”

आत्म-जागरणकी इस विचारधारामें स्व-पर, जात-पांत, देश-विदेशसे ऊपर रहनेवाले तत्त्वकी सृष्टि होती है। वह अभेद सत्तामें सबको समाहित किये चलता है। उसमें द्वैध नहीं होता। बिना उसके संघर्षकी बात ही क्या। भेदकी कल्पना व्यवहारके लिए है। आगे जाकर वह वास्तविक बनजाती है। उससे अहंभाव और जय-पराजयकी कल्पना पैदा होती है। उससे संघर्षका बीज उगता है। फिर युद्ध आदिकी परंपराएँ चलती हैं। इसलिए विश्व-शान्तिकी बातको सोचनेवालोंको सबसे पहले आत्म-जागरणकी बात सोचनी चाहिए। आत्म-जागरणमें श्रद्धा पैदा कर अपने आपको सुधारना चाहिए। धार्मिकका यही कर्त्तव्य है। इस विषयको आपकी लेखनीने बड़ी कुशाग्रतासे छुआ है।

“मनुष्य अपना सुधार नहीं चाहता। समाजका सुधार

चहता है। स्वयंको सुधारे बिना समाजका सुधार नहीं हो सकता। अपनी बुराईका प्रतिकार किये बिना समाजके सुधारकी बात सोचना धर्मकी मौलिकताको न समझनेका परिणाम है। धर्म व्यक्तिनिष्ठ होता है। वह कहता है—प्रत्येकका सुधार ही समाज का सुधार है।”

आप पर-सुधारसे पहले आत्म-सुधारको आवश्यक समझते हैं। कोरी सुधारकी बातोंसे कुछ बनता नहीं। लोग धर्मके प्रति गाढ़ श्रद्धा दिखाते हैं। उसके ग्यायित्व की चिन्ता करते हैं। किन्तु विवेक, मर्यादाको नहीं निभाते। आप उन्हें कड़ी चेतावनी देते हैं :—

“लोगोंको इस बातकी चिन्ता है कि कहीं साम्यवाद तो हमारे धर्म-कम मिट जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ—यह हृदय की बात है या घनावटी ? यदि सचमुच चिन्ता है तो संप्रह क्यों ? संप्रहका अर्थ है धर्मका नारा, पापका पोषण। दूसरेका पैसा चुराये बिना, अधिकार छूटे बिना पूँजीका केन्द्रीकरण ही नहीं सकता ?”

राजनैतिक सत्ताका राष्ट्रकी भौतिक समस्याओंसे सम्बन्ध है। इसलिए धार्मिकों को डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं। किसी पाटोंका शासन हो, धर्मका क्या बिगाड़ सकता है। विगुद धर्म न उसके हितोंमें बाधक बनता और न उसको जनताके धार्मिक भावोंमें बाधक बनना चाहिए। धर्मका वही भी शुद्ध माश्रमों विरोध हुआ है, वह विगुद धर्मका नहीं, धर्मके बेपैम बनपनेवालों

राजनीतिका हुआ है। आपने इसे बड़ी दृढ़ताके साथ व्यक्त किया है :—

“धर्म अपनी मर्यादासे दूर हटकर राज्यकी सत्तामें घुल-मिल कर विषसे भी अधिक घातक बन जाता है। यह वाणी धर्मद्रोही व्यक्तियों की है, यह नहीं माना जा सकता, धर्मके महान् प्रवर्तक भगवान् महावीर की वाणीमें भी यही है। धन और राज्यकी सत्तामें विलीन धर्मको विष कहाजाये, इसमें कोई अतिरेक नहीं है।”

धर्मके प्रति धर्माचार्यकी ऐसी कटु आलोचना अध्यात्मके उज्ज्वल पहलू की ओर संकेत करती है। प्रत्येक व्यक्तिको समझना चाहिए कि धर्ममें श्रद्धाका स्थान है, अन्धश्रद्धाका नहीं। आपका किसी वस्तुके प्रति आग्रह नहीं है। आपकी दृष्टि उसके गुणाव-गुणकी परखकी ओर दौड़ती है। आपकी लेखनी न्यायकी उपेक्षा और अन्यायसे समझौता नहीं कर सकती। पत्रकार-सम्मेलनमें आपने बताया :—

“आर्थिक वैषम्यको लेकर जो स्थिति बिगड़ रही है, उसे भी हम दृष्टिसे ओभल नहीं कर सकते। मेरी दृष्टिमें साम्यवाद इसीका परिणाम है।..... लोग मुझसे पूछते हैं—क्या भारतमें साम्य-वाद आयेगा ? मैं इसके लिए क्या कहूं ? यही कहना पड़ता है—आप बुलायेंगे तो आयेगा, नहीं तो नहीं। जिनके हृदयमें धर्मकी तड़फ है, उसकी रक्षाकी चिन्ता है, वे अर्थ-संग्रह करना छोड़ दें। उनकी भावना अपने आप सफल हो जायेगी। दान करनेके लिए

भी आप संप्रह की भावना मत रखिए। दुनियां भूली नहीं है। उसे आपके संप्रह पर रोष है। यदि नहीं समझ पाये तो चालू वेग न अणुबमसे शस्त्रों के वितरण से।.....आप यह मत साम्यवाद का समर्थक हूँ। मुझे साम्यवाद श्रुतिपूर्ण दि है, पूँजीवाद तो है ही।.....राष्ट्रीय पूँजी-संप्रह भी घुरा है, जितना व्यक्तिगत। जयतक इच्छाओं को सीमित बात का यथेष्ट प्रचार नहीं होगा, तबतक आवश्यकता साधनों का समाजीकरण केवल बाह्य उपचार होगा। व्य . स्थिति राष्ट्र लेलेगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषक बन जायगा। .....आर्थिक समानता का सूत्र पूँजीपतियों को ही अप्रिय लगेगा, किन्तु इच्छा-निबन्धन का सूत्र पूँजीपति और गरीब दोनों को अप्रिय लगेगा। लगे, यह तो रोग का उपचार है। इसमें प्रिय-अप्रिय लगने का प्रश्न ही नहीं होता।”

ऊपर की पंक्तियाँ यह साफ बसाती हैं कि लोग कठिनाइयाँ चाहते नहीं, किन्तु अज्ञानवश उन्हें निमन्त्रण देते हैं। इसी लिए पूर्व-ऋषियों ने बताया है—“अज्ञान ही सबसे बड़ा दुःख है।” यदि मनुष्य वस्तुस्थितिको जानले, अज्ञानपूर्वक मानले तो फिर वह अपने हाथों अपना मार्ग कष्टकाकीर्ण नहीं बना सकता। लोग शान्ति के पिपासु हैं, फिर भी शान्ति मिल नहीं रही है। आपकी भाषा में उसका सरल मार्ग मिलता है :—

“अपनी शान्तिके लिए दूसरे की शान्तिका अपहरण मत करो

— यही सही शान्ति है। क्षणिक शान्तिके लिए म्हायी शान्तिको मनरेमें मन छाड़ो — इसका नाम है सही शान्ति। शान्तिके लिए अशान्तिको उत्पन्न मन करो — यह है सही शान्ति। शान्तिके इच्छक हों तो शान्तिके पथपर चलो। यही सही शान्तिका सही रास्ता है।”

आपकी विचारधारामें असीम धार्मिक औदाय्य है। वर्तमान स्थितिको समन्वित करनेकी क्षमता है। लोक-स्थितिको समझे बिना कोई व्यक्ति व्यवहारदक्ष नहीं बन सकता। एक कविने कहा है —

“काव्य करातु परिजल्पतु संस्कृतं वा,
सर्वाः कलाः समाधिगच्छतु वाच्यमानाः।
लोकस्थिति यदि न वेत्ति यथानुरूप,
सर्वस्य मूलनिर्णयस्य स चक्रवर्ती॥”

आपने अनेकान्त दृष्टिको केवल सिद्धान्तरूपसे ही स्वीकार नहीं किया है, आप अनेकों प्रयोग और शिक्षाएँ उसके सहारे फलित करते हैं। आजके राजनीतिक या वैज्ञानिक जो धर्म पर आस्था नहीं रखते, लोगोंकी दृष्टिमें वर्तमान अनैतिकताके लिए उत्तरदायी हैं। किन्तु आप इस कसौटीको एकान्ततः सही नहीं मानते। ‘लन्दन-जैन-कॉन्फ्रेंस’के लिए दिये गये सन्देशमें आपने कहा है :—

“आजके राजनीतिकोंने धर्मको अफीम बताकर जनताके रुखमें परिवर्तन ला दिया। अतएव वर्तमान युग धर्मका उतना

विचारककी दोषाका शंकार

प्यासा नहीं रहा, जितना पहले था। इससे भूल भी। भोगमें त्याग और परिग्रहमें धर्मकी थी, धर्मके नामपर हिंसा होती थी, उससे जनसाक्षी यह श्लाघनीय सुधार है। मानव-शरीरमें दानवकी खतरनाक नहीं होती, जितनी खतरनाक धर्मकी की पूजा होती है।

इसके साथ-साथ भौतिक सुख-सुविधाओंको ही धर्म लक्ष्य मानकर आत्मा और धर्मकी वास्तविकताको घेरे, यह ब्रह्म भूल है।”

युग एक प्रवाह होता है। उसमें बहनेवालोंकी कमी नहीं होती। आचार्य भी हमें बहुत धार कहा करते हैं :—

“अनुस्रोतगामी होना सहज है। अपनी सत्य श्रद्धाको लिये हुए प्रतिलोतमें चले, कष्टोंको सहे, विचलित न हो, उसकी बलि-हारी है।”

आप अपने विचारोंके पक्के और अप्रकम्प हैं। जन्म-जयन्ती मनाने पर आपका विश्वास नहीं है। लोगोंने आपकी जन्म जयन्ती मनानेके लिए बहुत प्रार्थनाएँ की, किन्तु आपने उसे स्वीकार नहीं किया। आप कहते हैं :—

“जयन्ती किसी विशेष कार्य की हो, अथवा निर्वाण की हो, यह उचित है। निर्वाणके दिन समूचे जीवनका लेखा-जोखा सामने आ जाता है। उसे आदमी देख सकता है, सीख सकता है।”

जो लोग जन्म-जयन्ती मनाते हैं, उनसे आपका कोई विरोध नहीं है। आप कहते हैं :—

“मेरी धारणा ऐसी है। जो मनाते हैं, उनकी अपनी इच्छा।”

आपने धार्मिक जगत्की, जैनोंकी तथा युगकी विभिन्न समस्याओंके विभिन्न पहलुओं पर चेतक प्रकाश डाला है। मैं गागर में सागर भरनेकी कला नहीं जानता। मैं क्यों न आशा करूँ कि मेरे पाठकोंमें आपकी विचार-सामग्रीके स्वतन्त्र अध्ययनकी आकांक्षा होगी।

कुशल ग्रन्थकार

प्रत्येक महापुरुषका सर्वांगिम या सर्वान्तिम लक्ष्य होता है ज्ञान-विकास। वह आत्माकी अन्तर-प्रेरणासे मिलकर चलता है, आचरणको साथ लिए चलता है, इसलिए उसका दूसरा नाम होता है आत्म-विकास। विकसित व्यक्तियोंको अविकासकी स्थिति सह्य नहीं होती, इसलिए वे अपनी विकासोन्मुख आत्माके भाव दूसरोंमें उडेलना चाहते हैं। इस सत्प्रेरणाको हजारों शास्त्र-ग्रन्थोंकी रचनाका श्रेय मिला है। 'वाल्मीकि बोधधृष्टके', 'शिष्यानु-ग्रहाय' आदि आदि प्रारम्भ-वाक्योंमें उक्त भावनाके स्पष्ट दर्शन मिलते हैं।

कविके लिए 'काव्यं यशसे' का क्षेत्र खुला है। किन्तु एक ग्रन्थकारके लिए यह स्थापनीय नहीं होता। उसकी गति सिर्फ

‘परहिताय’ होनी चाहिए। आचार्यवरने इसी भावनासे कई ग्रन्थ रचे हैं। उनमें जैन-सिद्धान्त-दीपिका, भिक्षु-न्याय-कर्णिका, शैक्ष-शिक्षा-प्रकरण आदि उल्लेखनीय हैं। जैन-दर्शनके विद्यार्थीके लिए ये अपूर्व उपयोगी हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालयके आशुतोष प्राध्यापक, संस्कृत-विभागके अध्यक्ष डा० सातकडि मुकर्जीने स्वयं मुझसे कई बार कहा—“खेद है कि ‘जैन-सिद्धान्त-दीपिका’ जैसा उपयोगी ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ।”

उक्त ग्रन्थोंका कलेवर मध्यम परिमाणका है। फिर भी उनमें अवश्य जाननेयोग्य तत्त्वोंका सुन्दर संकलन है। मुझे विश्वास है, ये कृतियां आपके कृतित्वकी अमर प्रतीक होंगी।

सफल प्रेरणा

आपकी धृष्टियां अपने तक ही सीमित नहीं रहतीं । उनका समूचे संघ पर प्रभाव पड़ता है । पुराने जमानेमें लोग कहते थे 'यथाराजा तथाप्रजा' । आजकी भाषामें कहें तो 'यथा नेता तथानुगः ।' जो बीत गई, उससे क्या । राजा रहे नहीं, तब 'जैसा राजा वैसी प्रजाका' का क्या अर्थ बने ? आजके आदमीको आज की भाषामें बोलना चाहिये । 'जैसा नेता वैसा अनुयायी' यह ठीक है । आपका नेतृत्व अपने अनुयायियों पर असर कैसे न करे ?

आपकी सक्रिय शिक्षासे प्रेरणा या साधु-संघने भी साहित्य-निर्माणके पुण्य कार्यमें बड़ी तत्परतासे हाथ बढ़ाया है । समयके परिवर्तनने प्राकृत, संस्कृत आदि प्राच्य भाषाओंका स्थान हिन्दी को दिया है । अब वह राष्ट्रभाषाके पद पर आसीन है ।

जैन-विद्वानोंने सदासे ही लोक-भाषामें कहा या लिखा है। भगवान् महावीरने लोक-भाषाके माध्यमसे ही अपना सन्देश जनताके कानों तक पहुंचाया था। उसकी चर्चामें एक आचार्यने लिखा है :—

“वालस्त्रीमन्दमूर्खाणां, नृणां चारित्रकाक्षिणाम् ।

अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञैः, सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥”

आपके नेतृत्वमें हिन्दी भाषामें जैन-साहित्य-निर्माणका महान् कार्य प्रस्तुत है। हमें आशा है, थोड़े वर्षोंमें जैन-साहित्य हिन्दी संसारमें प्रतिष्ठापूर्ण स्थान पा लेगा। प्राच्य-साहित्य-निर्माण कार्यमें जैन-साधुओंका इतिहास बड़ा उज्ज्वल है। आपके नेतृत्व में वह परम्परा सृष्टिकी वस्तु नहीं बनेगी।

प्रश्नोत्तर

तरव-चर्चा आपकी सार्वजनिक चर्चाका एक प्रमुख अङ्ग है। व्याख्यान, साधारण बातचीत और प्रश्नोत्तरके रूपमें यह चलती रहती है। प्रश्न करनेवालोंका ताता सा जुड़ा रहता है। 'विश्व-शान्ति-सन्देश' के बाहर आते ही यह प्रश्नोंकी भूमि बन गया। भारत और योरोपके विचारकों द्वारा इसके बारेमें बहुत कुछ पढ़ा गया। आपने उन सबका समाधान किया।

लन्दनसे जैन-विद्वान् हर्बर्ट बैटैनके प्रश्न आये। आपने उनको बड़े मार्मिक ढंगसे समझाया। आपके प्रश्नोत्तरोंकी संकलना की जाये तो एक बृहत्तर पुस्तक बन सकती है। इसलिए मैं इस विषयको अधिक लम्बा नहीं खींचूंगा। सिर्फ आपके उत्तर देनेकी शैली और दो चार प्रसंगोंको घटाकर इससे क्षमा चाहूंगा।

आप उत्तर देते समय आवेशमें नहीं आते और थोड़े शब्दों में उत्तर देते हैं। ये दोनों बातें आपने अपने पूर्व-आचार्य श्री कालुगणीसे सीखी—ऐसा कई बार आप कहा करते हैं। उत्तर देते समय आवेशमें आनेवाला 'आपा' खो बैठता है। अधिक बोलनेवाला उलझ जाता है। इसलिए उत्तरदाताके लिए अनावेश और संक्षेप ये दोनों गुण आदरणीय हैं। प्रश्नकर्ता स्वतन्त्र होता है। वह कटु बनकर आये तो भी उसे मृदु बना देना, इसमें उत्तरदाताकी सफलता है।

प्र० ए० एस० वी० पन्तने अपने एक लेखमें आपसे हुए प्रश्नोत्तरोंकी स्थितिका वर्णन करते हुए लिखा—

* आचार्य महाराज हमारी आलोचनाओंसे उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने पहले हमारे दृष्टिकोणको समझनेका एवं बादमें उसका उत्तर देनेका प्रयास किया। यह एक ऐसा गुण है, जो देशके विरले ही धर्माचार्योंमें मिलता है। उनमेंसे बहुतसे तो भावनाओंके असहिष्णु हैं।

* The Acharya Maharaj was not upset by our criticisms. He tried to understand our view point and then answer the same. This is a rare quality to be found in the religions of the land. Many of them are intolerant of supposition. They can brook of no argument. But Sri Pujyaji, in all our discussions with him never talked disparagingly about other religions, but only maintained with telling arguments his own point of view."

(विवरण पत्रिका, २६ जुलाई, १९५१)

वर्ष १ संख्या ३ पृष्ठ ३

प्रश्नोत्तर

वे किसी भी युक्ति अथवा तर्कको सहन नहीं कर
पूज्यजी महाराजने हमारे धार्मिक प्रसंगमें कभी
नहीं निकाले और न अन्य धर्मोंके बारेमें निन्दात्मक
तर्क एवं युक्तिके साथ अपना दृष्टिकोण ही रक्खा ।”

इस प्रकरणमें आपकी अपनी एक निजी प्रश्नकर्ताको पराजित करनेकी भावना न रखना ।
भी भावना लेकर आये, उत्तरदाताको उसे हर
करना चाहिए। उभयपक्षीय वितण्डा और अय-पराजयकी
से शत्रु-भाव प्रयत्न होता है। निष्प्रयोजन शत्रु बनाने तथा
पोषण-वृत्तिको बढ़ावा देनेका अभिप्राय क्या ? उत्तरदाताका
है—समझसकनेवाले को समझाये, वितण्डा करनेवालेसे
रखे, किन्तु घमनस्य न बढ़ावे। आपकी इस प्रवृत्तिसे
व्यक्ति आपकी ओर झुके हैं।

आचार्यजी अपने प्रश्नकर्ताको जिस शीघ्रतासे मुलम्मानेका
प्रयत्न करते हैं, उसमें आपकी स्पष्टता, आत्मनिष्ठा और निर्भीकता
सैर आती है।

भारतके सर्वोच्च न्यायालयके मुख्य न्यायाधीश पी० डबल्यू
स्पेंसने आपसे पूछा—क्या राजनीति और धर्म एक ही है ?

आपने उत्तरमें कहा—नहीं।

स्पेंस—कैसे ?

आचार्यजी—राजनीति धर्मसापेक्ष है, किन्तु समूची राजनीति
धर्म नहीं है।

स्पेश—धर्मसे अन्याय मिटता है, राजनीतिसे भी, फिर इनमें
अन्तर क्यों ?

आचार्यश्री—राजनीतिमें स्वार्थ रहता है, बल प्रयोग होता है।
बल-प्रयोगसे अन्याय छुड़वाना भी हिंसा है।
यहींसे राजनीति और धर्म दो होते चले जाते हैं।

स्पेश—विश्व-शान्ति कैसे हो सकती है ? युद्ध कैसे मिट
सकता है ?

आचार्यश्री—स्वार्थ, अनधिकारपूर्ण प्रभुत्व छोड़नेसे दोनों हो
सकते हैं। यह हो कैसे, आजका लालची
मनुष्य अप-स्वार्थ तक छोड़नेको तैयार नहीं है।

स्पेश—आप सत्यकी मूर्ति हैं, फिर गवाही क्यों नहीं देते ?

आचार्यश्री—हमारे द्वारा किसी पक्षको भी कष्ट नहीं होना
चाहिए।

लेडी स्पेश—सांसारिक उपकारको आप धर्मसे पृथक् कैसे
बताते हैं ?

आचार्यश्री—जिससे आत्म-विकास न बने, केवल भौतिक
लाभमात्र हो, उसको आत्म-धर्म नहीं माना जा
सकता।

हंगरीके सुप्रसिद्ध विद्वान् तथा प्राच्य संस्कृतिविषयक उच्च-
शिक्षा-कौन्सिलके प्रतिष्ठाता एवं सञ्चालक डा० फेलिप्स वाल्पी
के विचित्र प्रश्नोंके उत्तर आनन्ददायक होनेके साथ-साथ ज्ञान-
वर्धक भी हैं :—

प्रश्नोत्तर

फेलिक्स—क्या आत्मसाधनाके लिए

ज्ञान ही यथेष्ट है ?

आचार्यश्री—हां, यथेष्ट है, परन्तु व्यावहारिक

उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

फेलिक्स—काम - वासना को जीतनेके

क्या हैं ?

आचार्यश्री—काम-वासना पर विजय प्राप्त

त्मक उपाय ये हैं :—

(१) काम-वासना जनक वार्ते न करना ।

(२) दृष्टि-संयम रखना ।

(३) अधिक न खाना ।

(४) मादक द्रव्य—शराब, नशीली वस्तुओं एवं
क्षतेजक पदार्थोंका सेवन न करना ।

(५) मनको स्वाध्याय, आदि सत्प्रवृत्तियों में
लगाये रखना ।

(६) आत्मा और शरीरके भेदका चिन्तन करते
रहना ।

(७) योगका अभ्यास करना ।

फेलिक्स—क्या साधु स्त्रीसंगसे दूर रह कर पूर्ण सन्तुष्ट हैं ?

आचार्यश्री—संयममें जो आनन्द है, वह स्त्री-संसर्गसे कभी
प्राप्त नहीं हो सकता । [साधु अपने आदर्शोंपर
चलते हुए पूर्ण प्रसन्न हैं ।

फेलिक्स—क्या जैन-सम्प्रदायमें दम्पतिके लिए शील-पालन आवश्यक समझा जाता है ? क्या विवाह धार्मिक संस्कार माना जाता है ?

आचार्यश्री—यद्यपि गृहस्थके लिए पूर्णब्रह्मचर्यका पालन अनिवार्य नहीं है, फिर भी पर-स्त्रीसे पूर्ण बचाव और अपनी स्त्रीके साथ काम-सेवनकी मर्यादा स्थिर करना आवश्यक है। जैन-दृष्टिकोणसे विवाह धार्मिक संस्कार नहीं है।

इस प्रकार भारतके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० के० जी० रामाराव*, आस्ट्रियाके पत्रकार डा० हर्वर्ट टीसी, लन्दनके जैन विद्वान् हर्वर्ट वैटेन आदि विशेषज्ञोंके प्रश्नोंके उत्तर न पाकर जिज्ञासु पाठक अवश्य कुछ असन्तुष्ट होंगे, किन्तु इस भांकीमें मैं पूर्णता की आशा ही कब करा पाया हूँ। ऊपरकी पंक्तियोंमें थोड़ेसे प्रश्नोत्तर ज्योंके त्यों रख दिये गये हैं। विचारक वर्ग स्वयं इनका मूल्य आंक लेंगे।

जन-सम्पर्क

आपके जीवनका यह एक रहस्यपूर्ण अध्याय है। इसको लेकर विरोधी क्षेत्रोंमें कटु, कटुतम आलोचनाएं और टीका-टिप्पणियां हुई हैं। न आपने उनका विशेष समाधान किया और न उन आलोचकोंने इसका तत्त्व छूनेका विशेष प्रयत्न किया। आपके सम्पर्कमें आनेवाले व्यक्ति शिक्षा, सत्ता, न्याय और विभिन्न पार्टियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं। सैकड़ों, हजारों व्यक्ति आये, दो चार पांच दिन सम्पर्कमें रहे, जो कुछ देखा, उसे उन्होंने लिखा अथवा कहा। कारण क्या है ? पता नहीं, कई व्यक्ति इससे मज़ा उठे। उन्होंने आचार्यश्री पर, 'श्रावक' वर्ग पर और आनेवाले व्यक्तियों पर बड़े-बड़े आरोप लगाये—जैसे आचार्यजी को यड़पनकी भूख है, वे दूसरोंके पाससे प्रमाण-पत्र लेना चाहते

हैं, श्रावक वर्गके पास धन बहुत है, वह अपने आचार्यजीकी प्रशंसा सुननेके लिए धनके बल पर टानलाता है, आनेवाले धनके लालचसे आते हैं, उन्हें खुश करनेके लिए अथवा सभ्यताके नाते दो-चार अच्छे शब्द कह देते हैं, आदि आदि ।

आखिर इसका बीज क्या है ? यह कार्य क्यों चला और चल रहा है ? आप इसे किस दृष्टिसे देखते हैं ? इस रहस्यपूर्ण मुद्दे पर मैं मेरी स्फुट धारण रखनेकी चेष्टा करूंगा ।

आचार्यश्रीका नेतृत्व सम्हालनेके तुरन्त बादसे यह ध्यान रहा है कि हमें अपने पूर्वाचार्यों द्वारा विरासतके रूपमें जो संगठन और चैतन्य मिला है, उसका पूरा-पूरा उपयोग होना चाहिए । समय-समय पर इस भावनाको आप साधु-संघ तथा श्रावक-संघ के सामने व्यक्त करते रहे । आपने अनेकों बार श्रावकोंसे कहा :

“तुम स्वार्थी मत बने रहो । तुम्हारे पास जो कुछ है, वह दूसरोंको बताओ, वे लेना चाहें तो दो । इसमें तुम्हारा हित है और उनका भी ।”

इससे श्रावकोंको बल मिला । उन्होंने प्रचार-कार्यकी तालिका बनाई । उसमें एक कार्यक्रम यह भी रखा कि विशिष्ट व्यक्तियों से सम्पर्क-साधना और उन्हें आचार्यश्रीके सम्पर्कमें भी लाना । योजनाके अनुसार कार्य शुरू होगया । अकल्पित सफलता मिली । परिधिसे बाहर रहनेवालोंकी आश्चर्यसे अधिक सन्देह होने लगा । उनका दृष्टिविन्दु यहीं केन्द्रित रहा कि यह सब प्रलोभनके सहारे हो रहा है, नहीं तो यकायक यह परिवर्तन कैसे आता

यह ठीक है, आप विशिष्ट व्यक्तियों के सम्पर्क प्रतिकूल नहीं मानते हैं। हिंसक शक्तियों के शक्तियाँ मिलजुलकर कार्य करें, यह आपकी सार्वभौम है। अहिंसाका प्रभाव बढ़े, इसी भावनासे आप म्नाते हैं, किसीसे विचार-विनिमय करते हैं और सार्वभौम प्रचार करनेकी प्रेरणा देते हैं।

आप पैदल विहार करते हैं। इसलिए जा. गे. ल. पहुँचनेमें कठिनाई होती है। दूसरे लोग सवारीपर वे शीघ्र आ-जा सकते हैं। इसलिए श्रावक लोग सारी यत्ना उन्हें निमन्त्रण देते हैं। अगर वे निमन्त्रण स्वीकार करें, उन्हें आचार्यश्रीके सम्पर्कमें ले आते हैं। इसमें आपत्ति जैसी कोई बात लगती नहीं। प्रलोभन देकर लाते हैं, चापलूसी करते हैं, प्रमाणपत्र लिखवाते हैं आदि आदि बातें निर्मूल हैं। ये हिंसा-भावनासे गढ़ी गई हैं। आचार्यश्री साधन-शुद्धिपर हमेशा बल देते हैं। श्रावक लोग आगन्तुक व्यक्तियोंका अतिथि करते हैं, उसे कोई प्रलोभन कहे तो भले ही कहे।

कुछ ऐसा लगता है कि हिंसक शक्तियोंकी तरह अहिंसक शक्तियाँ मिलजुलकर कार्य नहीं कर सकती। अहिंसामें प्रेम है, यन्त्रुता है, फिर भी एकत्व क्यों नहीं, यह एक गुत्थी है। आचार्यश्रीने २३ जुलाई १९ को दिल्लीमें एक प्रवचनमें कहा :—

“क्या कारण है कि चार चोरोंका तो एक संगठन हो सकता है पर चार भद्र पुरुष चतुष्पदीके चार बिन्दुओंकी तरह घट्ठा-

“एक चिरागसे हजारों चिराग जलाये जा सकते हैं। आचार्यश्रीके उपदेश तथा उदाहरणरूपी जगमगाते चिरागसे अनेक पवित्र जीवन प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। आपका शान्ति और बन्धुत्वका आदर्श सम्पूर्ण भारतवर्षमें फैले।”

शान्तिका प्रसार आपका प्रथम या चरम लक्ष्य है। किन्तु उसके लिए साधना जरूरी है, ऐसा आपका विश्वास है। शान्ति के अनुरूप आदर्श और व्यवहार बनाये बिना वह मिल नहीं सकती। इसीलिए उच्च भूमिका पर फलित होनेवाली आपकी साधना दूसरोंके लिए स्वयंसिद्ध आकर्षण है। एक बार भी आपकी साधनापूर्ण दशाका अवलोकन करनेवाला अपने आपको धन्य मानता है।

भारतके सर्वोच्च न्यायालयके मुख्य न्यायाधीश सर पेद्रिक स्मंश ने आचार्यश्री से हुए अपने सम्पर्कका उल्लेख करते हुए कहा :—

“मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे जीवनमें ऐसा सुन्दर सप्ताह गुजरेगा।”

उन्होंने विदा होनेके पूर्व बड़े आग्रहके साथ आचार्यश्री से मंगल-पाठ सुना। इसके पूर्व उन्होंने एक वक्तव्य देतेहुए कहा :—

* “ये साधु-साध्वियां आजके कष्टपूर्ण समयमें संसारकी भलाई और शान्तिके लिए कार्य कर रहे हैं, यह देख मुझे बड़ा सन्तोष है।

---

* “I am profoundly satisfied that in the present troublous times these Sadhus and Sadhvis are working for the good and peace of the world. .... The example set up by His Holiness, His Sadhus and Sadhvis is one

.....आचार्यश्री और उनके सान्

प्रस्तुत करते हैं, यदि लोग उसका अनुकरण करें
कठिनाइयों दूर हो जाय ।

सम्भवतः मे १५ मासके अन्दर-अन्दर भारतसे
ऐसा लगता है कि इस देशमें बड़े-बड़े परिवर्तन
लोग शान्तिसे और मेल-जोलसे रहते हुए गुप्त
चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका भविष्य उज्ज्वल

मुझे अपनी यह यात्रा सम्बन्ध समय तक याद रहेगी । गुप्त
औ काम कर रहे हैं, उसमें और संघके उच्च नैतिक आदर्शोंमें मुझे
अनुराग रहेगा ।”

आपमें अज्ञा और बुद्धिका सुन्दर समन्वय है । अपने लिए
जहाँ अज्ञाका प्राधान्य है, वहाँ दूसरोंके लिए बुद्धिका । सिर्फ

which, if followed by the people, would put an end to all
the troubles of the world.

Probably I shall have to leave India within the
next 15 months and great changes are in store for this
country. I profoundly believe in the future of this
country if the people learn to live in peace harmony
and follow the ideals which Guru Maharaj stands for.

I shall long remember my visit and shall always be
interested in the work being done by Guru Maharaj and
in the high moral standard of the sect.”

(विवरण-पत्रिका, अगस्त १९४७; पृष्ठ ११४)

पृष्ठ ८ अंक ४

‘इसमें कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि मनका जोकि मानवी-व्यवस्थामें विचार-शक्ति उत्पन्न करता है; आत्मा, जिसका गुण चेतनता है, के साथ अभिन्नरूपसे सम्बन्ध है।’ जब पूज्यजी महाराजके सामने एकेश्वरवादका वेदान्तिक सिद्धान्त रक्खा गया तो उन्होंने बतलाया कि जिस प्रकार चमकते हुए पदार्थोंका समूह पास-पास होनेसे दूरसे देखनेमें एक मालूम होता है परन्तु वह वास्तविकता नहीं, भ्रम है। उसी प्रकार मूल आत्माएं प्रकाशयुक्त होनेसे चमकते पदार्थोंके समूहकी तरह देखनेमें एक मालूम पड़ती हैं, पर वास्तवमें ऐसा नहीं। जब उनको मोक्ष-प्राप्तिके बाद जीवनकी एवं भेद-बुद्धि—उचितानुचित

including the Sadhus, Sadhvis and the laymen in an impressive way on the main tenets of Jainism. Besides, His Holiness has wonderful memory. I found His Holiness reciting and explaining the Ramayana, every night, before a vast gathering of men and women who must have undoubtedly gained much ethical and spiritual knowledge during the Chaturmasya of His Holiness.

Although I had a mind to stay longer with His Holiness, I had to come away hurriedly after a week, when reports of communal troubles reached me from Bengal. When I took leave of His Holiness I mentally uttered "Gachchhami Punardarsanaya" (I am going to unite again). I have no doubt that this is the attitude of every visitor of His Holiness."

(विवरण-पत्रिका, ९ अगस्त, १९११)

वर्ष १, संख्या ५, पृष्ठ ५

जाननेका ज्ञान कि 'क' क हं व या थ नहीं, की सम्भावनाके :
 पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझ छात्रमात्र गुणमें एक समान
 है, यतः ऐसी भेद-बुद्धि उनमें नहीं रह सकती । आचार्यधीमें विद्वत्ता,
 नैतिक एवं आध्यात्मिक विचार-शक्ति तथा चारित्र्यकी
 भाव भरनी मातृभाषामें भाषण देनेकी प्रणय
 मैं हूँ मनुष्योंके बीच, जिनमें साधु-साध्वियाँ, धार्मिक
 मध्य भी होते हैं, जैन-धर्मके मुख्य तत्त्वों पर प्रभावोत्पादक
 करते हैं । इनके अतिरिक्त उनकी स्मरण-शक्ति भी अद्भुत है । मैं
 पूज्य श्री महाराजको आनुमोदमें रात्रिके समय विशाल जनसमूहमें—
 भाकि निःसन्देह रूपसे नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञानको प्राप्त करते हैं,
 रामायणका कण्ठस्थ पाठ करते सुना है ।

यद्यपि मेरा विचार पूज्य श्री महाराजके साथ कुछ दिन और रहने
 का था पर हंगलमें गाम्प्रदायिक अशांति के समाचार ज्ञानसे एक
 सप्ताह बाद छीन्न हो जाभा पड़ा । जानेके समय मैंने मनमें सोचा—
 मैं आपके पुनः दर्शनोंके लिए जा रहा हूँ । मुझे इसमें सन्देह नहीं कि
 आचार्यजी के दर्शन करनेवालों—मन्त्री सज्जनोंके मनमें ऐसी ही भावना
 रहनी है ।"

धर्मश्रेष्ठमें सम्प्रदायवादकी भीषण आग जल रही है । यह
 इसीलिए कि धार्मिक व्यक्ति समभायी नहीं रहे । समभाव जीवन
 की सार्वभौम सत्ता है । यह बिना कुछ किये दूसरोंको आत्मस्थान
 कर लेती है । किन्तु जात-पात आदिके छोटे-छोटे धन्धनोंमें बंध
 कर आदमी अपनी असीमताको खो बैठता है ।

विपमता हलाहल जहर है। उसकी एक रेखा कला, सौन्दर्य और साधनाको निर्जीव बना देती है। वह कला, वह सौन्दर्य और वह साधना मौलिक होती है, जिसका उत्स होता है सम-भाव। आप योगीराज हैं। 'समत्वं योग उच्यते' की योग-पद्धतिसे आपका जीवन छलाछल भरा है।

भारतीय संस्कृति और इतिहासके प्रसिद्ध विद्वान् डा० काली-दास नाग आचार्यश्रीके दर्शन कर जो जान सके, उसे उन्हींके शब्दों* में देखिये:—

“आचार्यश्री रास्तेके एक ओर वेदीपर बैठके धर्मोपदेश कर रहे थे और कितने ही श्रोता उनकी वाणी सुननेके लिए आये थे। उनमें केवल सम्प्रदायके लोग ही नहीं बल्कि सब धर्मोंके लोग थे। मुसलमान भी थे। साधुकी वाणी सबके लिए है। साधु-सन्त यही करते आये हैं।

उनकी साधना-प्रणाली और कला-कारीगरी देखकर भी मैं मुग्ध हुआ था। केवल सत्यकी ही नहीं बल्कि सौन्दर्यकी साधना भी साथ साथ चल रही है। मैंने वहां राजस्थानी भाषामें कविताएँ भी सुनीं उनसे भी मुझे बहुत आनन्द हुआ और मैं चाहता हूँ कि आप राज-स्थानी संस्कृतिका परिचय इधर बंगालमें भी दें।”

अन्तर-दृष्टिवाले व्यक्तियोंका आकर्षणकेन्द्र बाहरी वस्तुजात नहीं होता। उन्हें ललचानेवाली कोई वस्तु होती है तो वह होती है सदाचारपूर्ण साधना। आचार्यवर इसके महान् धनी हैं।

अनसम्पर्क

प्रो० तान-युन-शान, अध्यक्ष चीन भवन,
आचार्यश्रीके दर्शन कर अपने विचार व्यक्त करने

‘ मैं जयपुरमें धरसे ५ वर्ष पूर्व भी आया था और
श्री जैन इवेताम्बर तेरापन्यके आचार्यश्रीके दर्शनार्थ .
यहां को सुन्दर सड़को, चौड़े रास्ते व सुबमूरत .
नहीं किया, बल्कि आचार्यश्री तुलसीगणोंके ९ .
कार्योंने मत्स्यन्त प्रभावित किया ।

श्री जैन इवेताम्बर तेरापन्य सम्प्रदायके साधु ११
का जीवन बिताते हैं । उनका जीवन परम पवित्र .
जहां तक मैं जानता हू, मैं किसी भी धर्मके अनुयायियोंके।
कठिन प्रतिज्ञाओंका पालन करते नहीं देखा । इस सम्प्रदायके ११ .
साधु कला-कार्यमें भी रतुत्य हैं । भिक्षावात्र, हस्तलिखित धार्मिक
ग्रन्थ, रत्नोहरण आदि कलामय वस्तुओंको देखकर व्यवसायी कलाकारों
को भी नत-मस्तक होना पड़ता है ।”

यहां (जयपुर) से जानेके कुछ समय बाद प्रोफेसर तानने
शान्तिवादी सम्मेलनके सदस्योंको टी-पार्टी दी । सब वार्तालाप
के क्रममें उन्होंने बताया:—

हमारे यहां चार प्रकारके पुरुष माने गये हैं :—

प्रथम—मनसे भी शुद्ध और शरीरसे भी शुद्ध ।

द्वितीय—मनसे शुद्ध, शरीरसे अशुद्ध ।

तृतीय—मनसे अशुद्ध और शरीरसे शुद्ध ।

चतुर्थ—मनसे अशुद्ध और शरीरसे भी अशुद्ध ।

प्रवृत्तिगं, अभिमान, लघुता और दोषदर्शिता आपसे आप दब जाती हैं। उनके समीप जो आते हैं, उनपर उनके इन आध्यात्मिक भावों का विस्तार मैंने अनुभव किया है। उनकी हास्ययुक्त मुस्कराहट कठिन हृदय सांसारिक मनुष्यके हृदयपर तत्काल विजय पा जाती है। विद्वानों तथा विद्वत्ताका पेशा अपनाये हुए व्यक्तियोंकी, जो अपनी विद्या-बुद्धिका अत्यधिक गर्व किया करते हैं, कमजोरियोंसे मुक्त मैं अपनेको नहीं मानता। पर मैंने उनकी उपस्थितिमें पाया कि यह कमजोरी दब गई तथा मैंने अपनेको उनके सम्मुख एक शिशुके रूपमें अनुभव किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस महात्माके प्रति हजारों व्यक्ति अपनी श्रद्धा-भक्ति दिखलाते तथा अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं। मुझे स्वतः यह अनुभव होने लगा कि उनकी पंनी

heart even of a hard hearted worldly man. I do not claim immunity from the general weakness of scholars and men of learned profession who think much of their knowledge and wisdom. But I felt in his presence that this weakness subsided and I felt like a child before him. No wonder that thousands of people do their reverence and pay their homage to the saint. I was made to feel that his penetrating vision enters into the innermost recesses of our mind. But he has superabundant tolerance and forgiveness for our failings, and our good instincts are roused to activity by his mere presence. So me how the impression has come over to my mind that he is a redeemer of carring humanity.

Unfortunately my Association with His Holiness has been for a short spell and the multitude of visitors

दृष्टि हम लोगोंके मनके अन्तस्तरमें प्रवेश कर जाती है। पर हमलोगों की असफलताओंके प्रति उनकी अत्यधिक सहिष्णुता तथा समझौलता है और उपस्थितिमात्रसे ही सुदृढ़ प्रवृत्तियां क्रियाशील हो जाती हैं। मेरे मनपर यह प्रभाव पड़ा है कि वे अग्रे मानवताके नृवितदाता हैं।

दुर्भाग्यवश थोचरणोंसे मेरा सत्संग बहुत कम समय तक रहा तथा दर्शनाभिषेकी अपार भीड़ और उनके व्यस्त दैनिक कार्यक्रमके कारण मुझे उनसे कछ पाठ पढ़नेका अवसर नहीं मिल सका, पर उनके कुछ सन्त शिष्योंसे कुछ शास्त्र-वार्त्ताका अवसर मिला और इसीसे शास्त्रोपर उनके अद्भुत अधिकारका अनुभव प्राप्त करना मेरे लिए सम्भव हो सका।”

चीनमें भारतीय राजदूत सरदार के० एम० पन्निकर, डा० अमरेश्वर ठाकुर, प्रो० दुर्गामोहन भट्टाचार्य संसद्के सदस्य सिद्धिचन्द्र चट्टोपाध्याय आदि बहुतसे भारतीय और अनेकों

---

and the fully crammed programme of his daily activities did not afford scope for taking lessons from him. But I had the privilege of discoursing with some of his monk disciples and this made it possible for me to realise their stupendous mastery over the Shastras.”

Spiritual Renaissance in Rajasthan
and His Holiness Shri 1008 Shri
Tulsiramji Swami the 9th Pontiff of
the Jain Svetambar Terapanthi
Community Page 3-4,

विदेशी दार्शनिक, विद्वान् तथा राजदूत आपके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु हैं। डा० अमरेश्वर ठाकुरने 'तेरापन्थी साधु' शीर्षक एक पुस्तिका लिखी है, जिसमें तेरापन्थी संघका संक्षेपमें यथार्थ परिचय कराया है।

क्रान्तिकी चिनगारियाँ

धार्मिक क्षेत्रमें आचार्यश्रीने अमर क्रान्ति की है। समय-समयपर तीर्थंकर और बड़े-बड़े आचार्य जिस लौ को जलाते आये हैं, उसीमें आपने भारी चैतन्य डंढेला है। स्वार्थ-पौषक लोग अपनी स्वार्थ-मूर्तिके लिए 'धर्म खतरेमें' का नारा लगाते हैं। आप इसे सहन नहीं कर सके। आपने कहा :—

“यह क्या ? धर्म खतरेमें ? स्वार्थ खतरेमें हो सकता है। धर्म आत्माकी वस्तु है, उसको किस बातका खतरा ?”

आपने अपनी अनुमति व्यक्त करनेके लिए एक कविता लिखी, जिसका शीर्षक रखा ‘अमर रहेगा धर्म हमारा’। इसका जनतापर मनोवैज्ञानिक असर हुआ। लाखों जैन, जैनेतर, जो ‘धर्म खतरेमें’ की आवाज सुनते-सुनते भ्रान्त हो रहे थे, जाग

उठे धर्मके प्रति दृढ़ श्रद्धालु बन गये। 'अमर रहेगा धर्म हमारा' की आवाज बुलन्द हो उठी।

तेरापन्थके प्रथम आचार्य श्री भिक्षुगणीने धार्मिकोंको यह चेतावनी दी कि यदि धर्म हिंसा और परिग्रहका अखाड़ा बना रहा, उसके नामपर बड़े-बड़े मकान और पूंजी एकत्र की गई, धनिक-निर्धनका भेद चलता रहा तो अवश्य ही उसके शिरपर एक दिन खतरेकी घण्टी बजेगी।

भगवान् महावीरकी वाणीका प्रतिबिम्ब ले भिक्षु स्वामीसे जो किरणें फैलीं, उनका आचार्यश्रीने महान् उज्जीवन किया।

लोग जब कहते हैं कि आज वैज्ञानिक-समाजकी धर्म पर आस्था नहीं है, तब आप इस तथ्यको स्वीकार नहीं करते। आपकी धारणा है कि इसमें वैज्ञानिक समाजका दोष नहीं है। यह सब धार्मिकोंने धर्मके नामपर जो खिलवाड़ की, उसका परिणाम है। धर्म सबके हितकी वस्तु है। उसपर किसीको आपत्ति नहीं हो सकती। किन्तु अहिंसा और सत्य जिसका स्वरूप है, अपरिग्रह जिसकी जड़ है, वह धर्म हिंसा, झूठ और परिग्रहका निकेतन बन जाय, तब उसे लोग कैसे अपनायें? कैसे उससे सुख-शान्तिकी आशा रखें।

धर्मकी जो विडम्बना हो रही है, उसे देखकर आपके हृदयमें बड़ी भारी वेदना होती है। मथुराके टाउन-हालमें प्रवचन करते हुए आपने कहा :—

“मुझे इस बातका खेद है कि लोगोंने धर्मको जातिके रूपमें

चदल डाला। धार्मिकोंके आहम्वर, कलह, शोषण, स्वाधपरता, संकीर्णता, जाति-अभिमान आदिके बारेमें जब मैं सोचता हूँ, तब हृदय गद्गद् हो जाता है।”

“मैं ऐसे धर्मकी साधनाके लिए जनताको प्रेरित नहीं करता। मैं आप लोगोंसे वैसे धर्मको जीवनमें उतारनेका अनुरोध करूँगा, जो इन संस्कारोंसे परे हो, विश्वबन्धुत्वका प्रतीक हो।”

आपकी धारणामें धर्मके सच्चे अधिकारी वे हैं, जो त्यागी और संयमी हैं। आज बहुलांशमें धर्मकी बागडोर पूंजीपतियों के हाथमें है इसलिए उसपरसे जन-साधारणका विश्वास टूट गया है। धर्मके लिए पूंजीका कोई उपयोग नहीं है।

आपने गत कई वर्षोंसे पिछड़ी जातियोंकी आचार-शुद्धिपर विशेष ध्यान दिया। भंगी-घस्तिर्योंमें साधुओंको भेज कर ध्याख्यान करवाये। अनेकों बार आपने स्वयं उनके बीच ध्याख्यान किये। उनमें बड़ी श्रद्धा जाग उठी। आपने उनसे कहा :—

“आपमें जो स्वयंकी हीन समझनेकी भावना घर कर गई, यही आपके लिए अभिशाप है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके लिए अशुभ या घृणाका पात्र माना जाये, वहाँ मानवताका नाश है। आप अपनी आदतोंको बदलें। मद्य, मांस आदि घुरी वृत्तियों को छोड़ दें। जीवनमें सात्त्विकता लायें। फिर आपकी पावन वृत्तियोंको कोई भी पतित या दलित कहनेका दुस्साहस नहीं करेगा।”

आचार्यश्रीके दृष्टिकोणको हजारों हरिजनोंने अपनाया । मद्य, मांस, तम्बाकू आदि अनेकों कुव्यसन त्याग दिये । कई स्थिति-पालकोंको यह बहुत अखरा । वे आचार्यश्रीको दलित जातिके बीच देखना पसन्द नहीं करते, किन्तु आचार्यश्रीने इसे अस्थान समझा । आप इसे बार-बार स्पष्ट करते रहे :—

“हमारा प्रवचन सबके लिए है । जो कोई सुनना चाहे उसे रोकनेका किसोको अधिकार नहीं है ।”

आप यह भी स्पष्ट करते रहे :—

“हमारा जो कोई प्रयत्न होता है, वह सिर्फ अहिंसा और सदाचारकी वृद्धिके लिए होता है । हमें कोई सामाजिक या राज-नैतिक स्वार्थ नहीं साधना है । न हमें चुनाव लड़ना है और न मत एकत्र करने हैं । हम इन सब झंझटोंसे परे हैं ।”

आचार्यश्री के इस सफल प्रयोगसे लाखों लोगोंको मानव-जातिकी एकताका भांन होने लगा है, यह उनका सही मार्गकी ओर एक कदम है ।

“व्यक्ति-व्यक्ति में धर्म समाया,
जाति-पांति का भेद मिटाया ।
निर्धन धनिक न अन्तर पाया,
जिसने धारा जन्म सुधारा ॥
अमर रहेगा धर्म हमारा ।”

आपके इस पद्यकी धार्मिक क्षेत्रोंमें बड़ी गूंज है । आशा है कि भविष्यमें यह विशुद्ध धर्मका व्याख्या-मन्त्र होगा ।

आज जिसकी चर्चा है

आचार्य श्री तुलसी एक महान् धर्माचार्य हैं। सैद्धान्तिक दृष्टिसे भले ही हमलोग आपको जैनाचार्य कहें, व्यवहारकी भूमिकामें आप सिर्फ धर्माचार्यके रूपमें सामने आये हैं। धर्म का उन्नयन आपके जीवनकी महान् साधना है। अहिंसाके व्यापक प्रचारका अदम्य उत्साह आपकी रग-रगमें रक्तकी भाँति संचारित होता रहता है। अणुव्रतोंसंघकी स्थापना इसीका परिणाम समझिये। यह एक असांख्यदायिष्ठ धर्मसंग्रह है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है जीवन-निर्माण, धरित्र-विकास। धर्म-संकीर्ण विशयके लिए यह एक सरल पथ है। इसको आत्मा अहिंसा है किन्तु स्वरूप क्रान्तिकारी है और यह मही है कि इसी प्रवृत्तिके कारण यह सहस्रा लोगोंको अपनी ओर खींचनेमें मफल हुआ।

जैसा कि हिन्दीके प्रमुख पत्रकार सत्यदेव विद्यालंकारने लिखा है :—

“अणुव्रतीसंघ एक संस्था, संगठन, आन्दोलन और योजना है, जिसके साथ आजके लोकाचारको देखते हुए ‘क्रान्तिकारी’ विशेषण बिना किसी संकोच या सन्देहके लगाया जा सकता है। कमसे कम मेरा आकर्षण तो उसके इस क्रान्तिकारी स्वरूपके ही कारण हुआ है।”

यह *संव एक वर्ष तक छिपा रहा। दिल्ली अधिवेशनके अवसर पर जनताने इसका मूल्य आंका। नैतिकताके पोषक वर्गोंने इसे अपना सहयोगी माना। देश व विदेशोंमें सब जगह इसका हार्दिक स्वागत हुआ। पण्डित नेहरू, आचार्य विनोबा आदि आदि विशिष्ट व्यक्ति इसकी असाम्प्रदायिक नीतिसे बड़े प्रभावित हुए। लोगोंने अनुभव किया कि महात्मा गांधीकी मृत्युके बाद सार्वजनिक क्षेत्रोंमें जो अहिंसाकी गति रुक गई थी, वह पुनर्जीवित हो चुकी है।

आजसे ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान् महावीरने अणुव्रतोंकी दीक्षा देकर गृहस्थ जीवनको सुसंस्कृत किया था। सामाजिक बुराइयोंको जड़मूलसे उखाड़ फेंकनेके लिए क्रान्तिका शंख फूँका था। उन्हीं अणुव्रतोंको आधुनिक ढांचेमें ढालकर आचार्यश्री ने सामाजिक बुराइयोंके विरुद्ध जो नैतिक संघर्ष छेड़ा है, वह निश्चय ही आपकी मर्यादाके अनुरूप है। भारतके एक किसान और मजदूरसे लेकर राष्ट्रपति तक सभीने इसकी उपयोगिता

* विशेष विवरणके लिए देखो—अणुव्रतीसंघ पहला वार्षिक अधिवेशन

आज जिसकी बर्षा है

स्वीकारकी है। विदेशोंमें इसका जो स्वागत हुआ, .
जाता है कि भारतके भाग्यमें जगद्गुरु होनेका श्रेय
सुरक्षित है।

जैन-सिद्धान्तोंकी व्यावहारिकतामें सन्देह करनेवाले
संघ सक्रिय उत्तर है। आदर्श व्यवहारकी सतहमें
यथार्थ बनता है। भगवान् महावीरके सिद्धान्त निष्पु
होते हुए भी व्यवहारकी सचाईको लिए हुए हैं।

समय-समय पर जेनाचार्योंने अपनी पावन कृतियों द्वारा
यह सन्देश जनताके कानों तक पहुंचाया है। आचार्यश्रीने भी
अपने युगमें धर्मका महान् नेतृत्व किया है, यह लिखते हुए
इतिहासकारकी लेखनी गौरवसे नाच उठेगी।

जन-कल्याणकी भावना

आपकी प्रवृत्तियोंमें सर्वोदयकी—प्राणी मात्रके हितकी भावना रहती है। यही कारण है कि आप जन-जागरणके प्रतीक हैं। जनहितके लिए आपने पहले पहल *तेरह सूत्री योजनाका प्रसार किया। इसने अणुव्रती संघकी पीठिकाका काम किया।

-
- १—निरपराध चलते-फिरते जीवोंको जान दूझकर न मारना।
  - २—आत्म-हत्या न करना।
  - ३—मद्य न पीना।
  - ४—मांस न खाना।
  - ५—चोरी न करना।
  - ६—जुआ न खेलना।

युगकी गतिविधिको देखते हुए जनताके माजसका परिचय पा लेना आवश्यक था। भूतवादके लोहाचरणसे आच्छन्न संसार अध्यात्मवादको भूमिसात् किये चला जा रहा है। वैसी स्थितिमे पहले ही अणुव्रतिसंघका मूल्याङ्कन करनेको एक कुशामता पूर्ण कार्य कहना चाहिए। भारतीय रंगमंच बदल गया, फिर भी आत्मा नहीं बदली। उसमें अब भी अध्यात्मकी लौ जल रही है, यह पाया गया। एक वर्षके थोड़ेसे प्रयासमें पच्चीस हजार व्यक्तियों द्वारा सेरहसूत्री योजनाका स्वीकार किया जाना उसका पुष्ट प्रमाण है।

७—मुठी साक्षी न देना।

८—द्वेष या लोभवश भाग न लगाना।

९—पर-स्त्री गमन न करना, अप्राकृतिक मैथुन न करना।

१०—वंश्यागमन न करना।

११—धूम्रपान व नशा न करना।

१२—रात्रि-भोजन न करना।

१३—माधुके लिए भोजन न बनाना।

साम्प्रदायिक एकता

जैन-धर्म समताप्रधान ही नहीं है, किन्तु समतात्मक है। समताका मूल आत्माकी आन्तरिक भावनाओंमेंसे निकलता है। भगवान् महावीरकी वाणीमें जिसका रूप है—“आयतुले पयासु” जिसकी प्राणीमात्रके प्रति समता-वृद्धि है, वही सही अर्थमें समता का सन्देशवाहक हो सकता है। इस दिशामें जैन-आचार्योंकी कृतियां बड़े गौरवके साथ उल्लेखनीय हैं।

भगवान् महावीरकी प्रकाशमान परम्परामें अनेक आचार्य तेजोमय नक्षत्रकी भांति चमके, कोटि-कोटि जनताके प्रकाश-स्तम्भ बनकर चमके। अस्त्र-शस्त्र या पशु-शक्तिके सहारे चमकनेका अर्थ है मर मिटना। जैन-धर्म इसका मूलतः परिपन्थी है। चमकना वह है कि बिना किसी दवावके जनता जिसे अपना

शिरमौर माने, जिससे पथ-दर्शन ले। सत्रके लिए ५५५-
उसीके लिए सम्भव है, जो सत्रके लिए समान हो। ,
कस्त वि नो करेजा"—किसीका भी प्रिय-अप्रिय न
भावनाको साथ लिए चलनेवाला हो। लोग सोचेंगे कि
प्रिय न करे, यह बात कैसी ? गहराईमें जायेंगे तो पता
कि साम्यवादकी जड़ यही है। किसी एकका प्रिय सम्पादन
वाला दूसरेका अप्रिय भी कर सकता है। एक परिवार,
या राष्ट्रके लिए प्रिय बात सोचनेवाला दूसरोंकी उपेक्षा
बिना नहीं रह सकता। अध्यात्मवादी प्रिय-अप्रियकी बात नहीं
सोचता। वह सोचता है सत्रके साथ साम्य वर्ताव की।

आचार्य श्री तुलसी इसी परम्पराके प्रतिनिधि हैं। आपकी
सान्त्विक प्रेरणाओंसे साम्य-मृष्टिका जो पढ़वन हो रहा है, यह
किसी भी धार्मिकके लिए गौरवका विषय है। जैन-एकता ही
नहीं, अपितु धार्मिक सम्प्रदायमात्रकी एकताके लिए आपने जो
दृष्टि दी है, वह इतिहास-लेखकके लिए स्वर्णिम पंक्तियाँ होगी।

आप सम्प्रदायोंको मिलानेके पक्षपाती नहीं, उनके हृदयोंको
एक सूत्रमें बांध देनेको उत्सुक हैं। धर्म-सम्प्रदायोंमें आपसमें
वैर-विरोध, ईर्ष्या और विचारोंकी असहिष्णुता न रहे तो वे
अलग अलग रहकर भी विश्वके लिए वरदान बन सकते हैं।
पंगालके खाद्य-मन्त्री श्रीप्रह्लादचन्द्र सेनने आपसे पूछा—क्या सभी
धर्म-सम्प्रदायोंमें ऐक्य सम्भव है ? आपने कहा—हाँ है। उन्होंने
पूछा—कैसे ? आपने कहा—विचार-भेद मिट जाय, सभी

साम्प्रदायिक एकता

जैन-धर्म समताप्रधान ही नहीं है, किन्तु समतात्मक है। समताका मूल आत्माकी आन्तरिक भावनाओंमेंसे निकलता है। भगवान् महावीरकी वाणीमें जिसका रूप है—“आयतुले पयासु” जिसकी प्राणीमात्रके प्रति समता-बुद्धि है, वही सही अर्थमें समता का सन्देशवाहक हो सकता है। इस दिशामें जैन-आचार्योंकी कृतियां बड़े गौरवके साथ उल्लेखनीय हैं।

भगवान् महावीरकी प्रकाशमान पर तेजोमय नक्षत्रकी भांति चमके, कोटि-क वनकर चमके।

अर्थ है

चम

सध-शक्ति

तेरापंथ संप एकतन्त्रीय शासनका बेजोड़ उदाहरण है। उसमें एक आचार्यके नेतृत्वका सफल अनुशीलन होता है। नेतामें वास्तव्य और अनुयायीमें श्रद्धा हो, तब अनुशासनमें जान आती है। वहां अनुशासन ऊपरसे न आकर अन्दरसे निकलता है। इसे शास्त्रोंमें आत्मानुशासन या हृदयकी मर्यादा कहा गया है। आपके अनुशासनका मूल-आधार यही है। आपके नेतृत्वमें ६४० साधु साधवियाँ और लाखों श्रावक-श्राविकाएँ हैं। सध-शक्तिका उपयोग केवल लक्ष्यकी ओर अग्रसर होनेमें होता है। खण्डनात्मक नीतिमें न विश्वास है और न उसका प्रयोग भी होता है। आजके इस जनतन्त्रीय युगमें एक तन्त्रीय धर्म-शासन मुन्नेमें स्यात् कुछ अटपटा सा लगे, किन्तु उसके कर्तृत्व

सम्प्रदाय मिल जायं, यह तो सम्भव नहीं है। किन्तु एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायके साथ अन्याय न करे, घृणा न फैलाये, आक्षेप न फैलाये, आक्षेप न करे, विचार-सहिष्णु रहे, थोड़ेमें मन-भेद मिट जाय तो बस फिर एकता ही है।

साम्प्रदायिक एकताका यह सवश्रेष्ठ व्यावहारिक मार्ग है। सब सम्प्रदाय मिटकर एक बन जायं, इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं। दूसरे शब्दोंमें कितनी असंभावनाएं हैं, यह किसीसे छिपा नहीं है। उस स्थितिमें आपसी सद्भावना ही एकत्व हो सकती है।

आपकी अपनी नीति इस एकताके अनुकूल है। आप साम्प्रदायिक वैमनस्य और खण्डनात्मक नीतिमें विश्वास नहीं करते। दूसरे सम्प्रदायों पर आक्षेप करनेकी नीतिको आप घृणित और साम्प्रदायिक कलहका मूल-मन्त्र मानते हैं।

आपने जयपुरकी एक विशाल परिपद्में प्रवचन करते हुए कहा:—

“धर्म-सम्प्रदायोंमें समन्वयके तत्त्व अधिक हैं, विरोधी तत्त्व कम। उस स्थितिमें धार्मिक व्यक्ति विरोधी तत्त्वोंको आगे रखकर आपसमें लड़ते हैं, यह उनके लिए शोभाकी बात नहीं है। उनको समन्वयकी चेष्टा करनी चाहिए।”

वह दिन धर्म-सम्प्रदायोंके लिए पुण्य दिन होगा, जिस दिन उक्त विचार फलवान् होंगे।

सध-शक्ति

तेरापंथ सध एकतन्त्रीय शासनका बेजोड़ उदाहरण है। उसमें एक आचार्यके नेतृत्वका सफल अनुशीलन होता है। नेतामें पातसत्य और अनुयायीमें भद्रा हो, तब अनुशासनमें जान आती है। यहां अनुशासन ऊपरसे न आकर अन्दरसे निकलता है। इसे शास्त्रोंमें आस्मानुशामन या हृदयकी सर्यादा कहा गया है। आपके अनुशासनका मूल-आधार यही है। आपके नेतृत्वमें ६४० साधु साध्वियां और लाखों श्रावक-श्राविकाएँ हैं। सध-शक्तिका उपयोग केवल लक्ष्यकी ओर अग्रसर होनेमें होता है। खण्डनात्मक नीतिमें न विश्वास है और न उसका प्रयोग भी होता है। आजके इस जनतन्त्रीय युगमें एक तन्त्रीय धर्म-संस्थागत मुननेमें स्यात् कुछ अटपटा सा लगे, किन्तु उसके कर्तृत्व

सम्प्रदाय मिल जायं, यह तो सम्भव नहीं है। किन्तु एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायके साथ अन्याय न करे, घृणा न फैलाये, आक्षेप न फैलाये, आक्षेप न करे, विचार-सहिष्णु रहे, थोड़ेमें मन-भेद मिट जाय तो बस फिर एकता ही है।

साम्प्रदायिक एकताका यह सवश्रेष्ठ व्यावहारिक मार्ग है। सब सम्प्रदाय मिटकर एक बन जायं, इसमें कितनी कठिनाइयां हैं। दूसरे शब्दोंमें कितनी असंभावनाएं हैं, यह किसीसे छिपा नहीं है। उस स्थितिमें आपसी सद्भावना ही एकत्व हो सकती है।

आपकी अपनी नीति इस एकताके अनुकूल है। आप साम्प्रदायिक वैमनस्य और खण्डनात्मक नीतिमें विश्वास नहीं करते। दूसरे सम्प्रदायों पर आक्षेप करनेकी नीतिको आप घृणित और साम्प्रदायिक कलहका मूल-मन्त्र मानते हैं।

आपने जयपुरकी एक विशाल परिपद्में प्रवचन करते हुए कहा:—

“धर्म-सम्प्रदायोंमें समन्वयके तत्त्व अधिक हैं, विरोधी तत्त्व कम। उस स्थितिमें धार्मिक व्यक्ति विरोधी तत्त्वोंको आगे रखकर आपसमें लड़ते हैं, यह उनके लिए शोभाकी बात नहीं है। उनको समन्वयकी चेष्टा करनी चाहिए।”

वह दिन धर्म-सम्प्रदायोंके जिस दिन उक्त विचार फलवान् है

सध-शक्ति

तेरापंथ सध एकतन्त्रीय शासनका बेजोड़ उदाहरण है। उसमें एक आचार्यके नेतृत्वका सकल अनुशीलन होता है। नेतामें वास्तव्य और अनुयायीमें श्रद्धा हो, तब अनुशासनमें जान आती है। यद्वा अनुशासन ऊपरसे न आकर अन्दरसे निकलता है। इसे शास्त्रोंमें आत्मानुशासन या हृदयकी मर्यादा कहा गया है। आपके अनुशासनका मूल-आधार यही है। आपके नेतृत्वमें ६४० भाषु-माध्वियो और लाखों श्रावक-श्राविकाएँ हैं। सध-शक्तिका उपयोग केवल लक्ष्यकी ओर अभिसर होनेमें होता है। मण्डनात्मक नीतिमें न विश्वास है और न उमका प्रयोग भी होता है। आजके इस जनतन्त्रीय युगमें एक तन्त्रीय धर्म-
 ५५ स्यात् शुद्ध अटपटा मा लगे, किन्तु उसके कर्तृत्व

शालामें अनगिनत किशोर मानवताके चरम तक पहुँच पाये हैं।

आसपासमें रहनेवालोंको लगा कि यह बहुत बड़ा काम हो रहा है, भौतिकताके विरुद्ध आध्यात्मिक सेनाका निर्माण हो रहा है। दूर खड़े लोगोंने मन ही मन सोचा—यह क्या हो रहा है ? छोटे-छोटे बालक मुनि-जीवनकी ओर खिंचे जा रहे हैं ? उन्हें बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, ललचाया जा रहा है आदि आदि।

यह सन्देह था और है, पर दूर रहनेका अर्थ सन्देहके सिवाय और हो ही क्या सकता है। आचार्यश्रीकी मूक साधनाने ऐसे व्यक्तियोंका निर्माण किया है, जो उनकी प्रतिभाके स्वयं प्रमाण हैं। चारित्र और विद्याके सुन्दर समन्वयसे जीवनका प्रासाद खड़ा करना, मजबूतीके साथ उसे आगे बढ़ाना आचार्यश्रीके स्वयम्भू व्यक्तित्वका सहज परिणाम है। आपके शिष्योंकी मूक कृतियों का उल्लेख कर मैं उन्हें सीमामें बाँधनेकी प्रागल्भता कर सकता हूँ, किन्तु फिर भी मैं एक पुस्तकके बीचमें दूसरी पुस्तक लिखनेको तैयार नहीं हूँ। इसलिए मैं एक दिवंगत बालमुनि कनककी, जो कसौटी पर कनक ही रहा, चर्चा कर इस प्रसंगसे मुक्ति पा लूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। मुनि कनककी जीवन-गाथा आचार्यश्रीके जीवनसे इस प्रकार जुड़ी हुई है कि उसका उल्लेख किसी अंशमें भी अप्रासांगिक नहीं लगेगा। इसमें आचार्यश्रीकी निर्माणकारी प्रवृत्तियों और बालककी विवेकपूर्ण मनोवृत्तिके अध्ययनकी सामग्री मिलेगी।

बहुधा लोग अवस्थाकी बात सुनते ही घबड़ा जाते हैं, धीरे-धीरे घबरेते हैं, किन्तु यह उचित नहीं ! अवस्था और बुद्धिका मेल बड़ा विचित्र होता है । उसके आधार पर एकाङ्गी निर्णय करना व्यक्ति-स्वातन्त्र्यके साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है ? बहुतसे बूढ़े बालक होते हैं और बालक बूढ़े । बूढ़े और बालक केवल अवस्थासे नहीं होते । उनके और भी अनेक कारण हैं । अवस्था कोई गुण नहीं, वह तो एक काल-परिवर्तनकी स्थिति है । वह सबको आती है, क्रमशः आती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । महर्षि कालीदासने 'बृद्धत्वं जरसा विना' इस सूक्ति से वयःस्थिरके अतिरिक्त स्थविरोंका संन्या-निर्देश करते हुए लिखा है :—

‘अनाकृष्टस्य विषये, विद्यानां पारदूषणम् ।

तस्य धर्ममतेरासीद्, बृद्धत्वं जरसा विना ॥

अर्थात् वैराग्य, ज्ञान और सदाचार— धर्मसे भी मनुष्यस्थविर बनता है । विवेचना-शक्तिका प्रादुर्भाव होता है कि बालक बूढ़ा बन जाता है । मैं जिस बालककी जीवन-कहानी लिख रहा हूँ, वह एक पंक्तिका अपवाद नहीं था । वयसा शिशु होने पर भी वह वैराग्य, विवेक और सदाचारसे प्रौढ़ था । जन्म-परम्पराके अनुसार वह इस नस्ल संसारके निर्धृण प्राङ्गणमें एक घटना-चक्र लिये हुए आया । दस वर्ष तक उसी लीलामे रमण करता रहा ।

दिव्य आकृति थी, शरीर सुकुमार था, सबसे गजबकी थी वह मृदु मुस्कान, जो दर्शकोंको मुग्ध किये बिना न रहती। विद्या की अभिरुचि थी। हिन्दी और इंग्लिशका अभ्यास चालू था। पवनकी गति बदली। बालकके विचारोंमें आन्दोलन हुआ। विरक्तिके भाव उमड़ पड़े। चालू जीवनसे मुंह मोड़ा। दीक्षा लेने को कटिबद्ध हो गया। यह कैसे हो सकता है ? क्यों हुआ ? क्या इस वयमें दीक्षाका बोध भी सम्भव है ? मैं इन प्रश्नोंका विस्तृत उत्तर न देकर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह हो सकता है, ऐसा हुआ है और यह सम्भव है। क्यों और कैसेका उत्तर आप मानस-शास्त्रियोंसे लीजिए, उनसे मानस-विश्लेषण कराइये।

पिता (कन्हैयालालजी) और पुत्र दोनों आचार्य श्री तुलसी के सामने करबद्ध प्रार्थना करने खड़े हुए—महामहिम ! हम विरक्त हैं, दीक्षाके अभिलाषी हैं, हमारी मनोभावना सफल करनेकी कृपा करें। आचार्यवरने उन्हें देखा, उनकी अन्तरभावनाकी भांकी ली और उन्हें इन शब्दों द्वारा सान्त्वना दी कि अभी साधना करो।

तेरापन्थके नियमानुसार आचार्य अथवा उनकी विशेष आज्ञा के सिवाय और कोई दूसरा दीक्षा नहीं दे सकता। यही कारण था कि वे दीक्षाका निर्देश पानेके लिए बार-बार आचार्यश्री से प्रार्थना करते रहे। पूर्ण परीक्षणके बाद आचार्यश्रीने उन्हें दीक्षा की स्वीकृति दी। सं० १९६४ (कार्तिक शुक्ल ३) में सरदारशहर में उनकी दीक्षा हुई।

दीक्षाके थोड़े समय पश्चात् कन्हैयालालजीकी भावना शिथिल

हो गई। वे दीक्षाके कष्टोंसे घबड़ा गये और उन्होंने पुनः गृहस्थी में जानेका निश्चय कर लिया। यद्यपि वे (कन्हैयालालजी) दश वर्षसे दीक्षा लेनेको उत्सुक थे। फिर भी दीक्षाके परिपक्व कम नहीं होते। जो व्यक्ति गृहस्थकी मुख-मुविधाओंमें परिपक्व हो जाता है, अनुशासनहीन सामाजिक जीवनमें रम जाता है, शारीरिक श्रम नहीं करता है, वह उन पके हुए संस्कारोंको लेकर साधु-संस्था में दीक्षित बने तो उसके लिए तेरापन्य साधु-संस्थामें सम्मिलित होना एक बड़ी समस्या है। साधु-जीवनकी कठिनाइयाँ हैं, वे तो हैं ही, उनके अतिरिक्त मुट्ठड़ अनुशासनमें रहना, कठोर श्रम करना, स्थायलम्बी रहना, दूसरोंका कहा मानना, उलाहना सहना आदि आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, जो कच्चे-पक्के संसारके रंगमें रंगे हुए व्यक्तिके लिए दुरुह होती हैं।

घाल-जीवन उन सांसारिक मुविधाओं एवं शिथिलताओंका आदी नहीं होता। इसलिए वह सरलतापूर्वक साधु-संस्थाकी कठिन प्रवृत्तियोंमें भी अपना जीवन ढाल लेता है और उनके अनुकूल बना लेता है। पिता-पुत्र इसके सजीव उदाहरण हैं। ४५ वर्षका पिता घर जानेकी सोच रहा है और १० वर्षका पुत्र सब कठिनाइयोंको चीरता हुआ संयम-साधनामें अग्रसर होता जा रहा है।

पिताने पुत्रको पुनः घर लौटनेको कहा। उनने यह कब सोचा कि मेरा पुत्र मेरी बातको टाल देगा। उन्होंने देखा कि मैं कठिनाइयोंसे घबड़ा गया, तब यह कैसे नहीं घबड़ाया होगा। मैं धुड़ा होने जा रहा हूँ, यह आखिर बालक है। पर उन्होंने

लगता है। कारण स्पष्ट है। आपका संघ 'तेरापन्थ' मूलतः आत्मानुशासनकी भित्ति पर रहा हुआ है। इसलिए उसे अपेक्षा आपके नेतृत्वकी ही है। आप स्वयं कई बार कहा करते हैं—

“हमारे पृथांचार्योंने बड़ी सुन्दर नियमावली बनाई है, इसलिए मुझे संघकी देख-रेख तथा विकासके अतिरिक्त व्यवस्था सम्बन्धी बहुत कुछ नहीं करना पड़ता।”

आप दैनिक कृत्योंको विकास और सफलताकी दृष्टिसे बहुत महत्त्व देते हैं।

कुछ एक पृष्ठोंमें रंग भरूं, वही पर्याप्त होगा ।

आचार्यश्रीकी वार्षिक-यात्रा नव-कल्पी विहारके रूपमें पूरी होती है । आजीवन पाद-विहार होता है और कहीं स्थायी आश्रम है ही नहीं । इसलिए चातुर्मास कालमें एक जगह चार मासकी स्थिति और शेषकालमें अष्टकल्पी विहार होता है— एक माससे अधिक कहीं नहीं रहते । मृगसर कृष्णा प्रतिपदाका दिन चतुर्मासान्त विहारका और मर्यादा-महोत्सवकी भूमिकाका दिन है ।

मर्यादा-महोत्सव तेरापन्थ-संघकी एकता और संगठनका महान् प्रतीक-पर्व है । वह माघ शुक्ला सप्तमीको होता है । उस दिन आचार्यश्री मर्यादापुरुषोत्तम आचार्य भिक्षुकी रची हुई मर्यादा सुनाते हैं । सब साधु-साध्वियां उनकी प्रतिज्ञाओंको दोहराते हैं— अपनी सहर्ष सम्मति प्रगट करते हैं ।

जहाँ आचार्यश्री होते हैं, वहाँ साधु-साध्वियां आ जाते हैं । आनेके पहले क्षणमें जो 'सिंघाड़ा' के मुखिया होते हैं, वे पुस्तकों और अपने पास रहे साधु-साध्वियों तथा अपनेआपको आचार्य-श्री के चरणोंमें समर्पण करते हैं । समर्पणकी शब्दावली यह होती है—“गुरुदेव ! आपकी सेवामें ये पुस्तकें प्रस्तुत हैं, ये साधु या साध्वियां प्रस्तुत हैं, मैं प्रस्तुत हूँ, आप मुझे जहां रखेंगे, वहां रहनेका भाव है ।”

१—साधारणतया एक सिंघाड़ेमें ३ माघ वधवा ५ साध्वियां होती हैं ।

बाहरसे आये हुये साधु-साध्वियां अपना वार्षिक कार्य-क्रम का विवरण-पत्र आचार्यश्रीकी सेवामें प्रस्तुत करते हैं।

लगभग १२५ विवरण-पत्रोंका आचार्यश्री स्वयं निरीक्षण करते हैं। उनकी व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक 'सिंघाड़े' की चर्या और रहन-सहनका मौखिक विवरण सुनते हैं।

शिशिर-ऋतु जनताके लिए शरीर-पोषणका काल है, तेरापंथ के लिए ऐक्य-पोषणका और आचार्यश्रीके लिए भ्रमका काल है।

वसन्त पंचमीसे आगामी वर्षकी व्यवस्था शुरू होती है। वह दृश्य बड़ा मनहारी होता है, जब आचार्यश्री साधु-साध्वियोंको आगामी वर्षके विहारका आदेश देते जाते हैं और वे कर-घट खड़े हो उसे स्वीकार करते जाते हैं। साहित्य-सज्जन, अध्ययन-अध्यापन, लेखन आदि की वार्षिक व्यवस्था यहीसे बनती है। एक प्रकारसे महोत्सवके दिन नये वर्षके आदि दिनके प्रति-रूपक है।

महोत्सवके बाद आगामी वर्षका जीवन-सम्यल ले साधु-साध्वीगण निर्दिष्ट-यात्राकी ओर घूँच कर जाता है। आचार्यश्री के विहारका भी नया क्रम प्रारम्भ हो जाता है जो लोग आचार्य-श्रीकी निकट सम्पर्कमें सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए फाल्गुन और चैत्र मास अधिक उपयुक्त होते हैं। प्रातःकालीन व्याख्यान मात्र १२ मास चलता है। गांवके लोगोंको कम मौका मिलता है इसलिए विहार-कालमें दोपहर और रातको भी आचार्यश्री जाते हैं। सैकड़ों गांवोंका विहार, हजारों छात्रों

वार्तालापके दौरानमें आचार्यश्री* ने दान-दयाका विवेचन करते हुए बतलाया।

“पापाचरणसे अपनेको बचाना, दूसरोंको बचाना यही नैश्चयिक दया है—आध्यात्मिक अनुकम्पा है। दीन-दुःखियों पर दया दिखाकर उनकी भौतिक सहायता करना, जीवन-रक्षा करना सामाजिक तत्त्व है। समाजके व्यक्ति जीवित रहें, सुखी रहें, सुखसे जीएं—यह सामाजिकोंका दृष्टिवेध है। अतः अपने दूसरे सामाजिक भाईकी सहायता करना सामाजिक कर्तव्य है। उसे धर्मसे क्यों जोड़ा जाय ? धर्ममें जीने जिलानेका महत्त्व नहीं है। उसमें उठने उठानेका महत्त्व है। आज सर्वत्र ‘जीओ और जीने दो, की तूती बोलती है, किन्तु हमारा नारा इससे प्रतिकूल है। वह है—उठो और उठाओ—स्वयं उठो—आत्मोत्थान करो और दूसरोंको उठानेकी प्रेरणा दो, उनके सहायक बनो।

एक व्यक्ति कहीं जा रहा है। रास्तेमें चींटी आ गई। ‘चींटी को कुचलकर मेरी आत्मा पापलित न हो जाय’ यह सोच वह अपना पैर खींच लेता है। उसकी आत्मा उस सम्भावित हिंसा-जन्य पापसे बच जाती है, साथमें प्रासंगिक रूपसे चींटीके प्राण भी बचते हैं। अब प्रश्न होता है कि उस व्यक्तिने अपने प्रति दया की या चींटीके प्रति ? अपनेको पापसे बचाया, यह दया है

* जैन भारती वर्ष १२ अंक १३ मार्च १९५०

अथवा चींटोंके प्राण बचे, वह दया है ? यदि कोई कहे कि चींटी का बचना दया है, तो कल्पना कीजिए उस समय तूफान (आंधी) आ गया, चींटी उड़ गई अथवा उसी समय वह चींटी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कुचल दी गई, तो क्या उसकी दया नष्ट हो गई ? गम्भीरतासे सोचने और मनन करनेका विषय है, वास्तव में उसने अपने आप पर दया की ।"

प्रोफेसर—यह वस्तुतः बड़ा मौलिक और तात्त्विक सिद्धान्त है । अद्यतक हम यही सुनते, समझते और पढ़ते आये हैं—‘स्वयं जीओ और जीने दो,’ किन्तु आज आपसे यह समझकर प्रसन्नता हुई कि वास्तविक दृष्टि कुछ और है । जीने, जीने देने और जिलानेका क्या महत्त्व है, वास्तविक महत्त्व तो बठने तथा उठानेका ही है, तथा इसी प्रकार तत्त्वतः दया अपनेआपके प्रति ही होती है ।

आचार्यश्री—धार्मिक जगत्में लोगोंने ‘दान’ का बड़ा दुरुपयोग किया । त्रिम किसीको दे देना ही दान है—धर्म-पुण्यका हेतु है, यह धारणा धार्मिक जगत्में बढ्ढमूल हो गई । किन्तु जैन-विचारधारा इसके प्रतिकूल है । आचार्य भिक्षुने बताया है—दानके सच्चे अधिकारी मन्थासी—संयमो साधु हैं, जो आत्म-साधनाके महान् लक्ष्यको पूरा करनेमें लगे रहते हैं, जो पचन-पाचन तथा उत्पादन अदिसे निरपेक्ष और निःसंग

वार्तालापके दौरानमें आचार्यश्री* ने दान-दयाका विवेचन करते हुए बतलाया।

“पापाचरणसे अपनेको बचाना, दूसरोंको बचाना यही नैश्चयिक दया है—आध्यात्मिक अनुकम्पा है। दीन-दुःखियों पर दया दिखाकर उनकी भौतिक सहायता करना, जीवन-रक्षा करना सामाजिक तत्त्व है। समाजके व्यक्ति जीवित रहें, सुखी रहें, सुखसे जीएं—यह सामाजिकोंका दृष्टिवेध है। अतः अपने दूसरे सामाजिक भाईकी सहायता करना सामाजिक कर्तव्य है। उसे धर्मसे क्यों जोड़ा जाय ? धर्ममें जीने जिलानेका महत्त्व नहीं है। उसमें उठने उठानेका महत्त्व है। आज सर्वत्र ‘जीओ और जीने दो, की तूती बोलती है, किन्तु हमारा नारा इससे प्रतिकूल है। वह है—उठो और उठाओ—स्वयं उठो—आत्मोत्थान करो और दूसरोंको उठनेकी प्रेरणा दो, उनके सहायक बनो।

एक व्यक्ति कहीं जा रहा है। रास्तेमें चींटी आ गई। ‘चींटी को कुचलकर मेरी आत्मा पापलिप्त न हो जाय’ यह सोच वह अपना पैर खींच लेता है। उसकी आत्मा उस सम्भावित हिंसा-जन्य पापसे बच जाती है, साथमें प्रासंगिक रूपसे चींटीके प्राण भी बचते हैं। अब प्रश्न होता है कि उस व्यक्तिने अपने प्रति दया की या चींटीके प्रति ? अपनेको पापसे बचाया, यह दया है।

---

* जैन भारती वर्ष १२ अंक ३

अथवा चींटोंके प्राण बचे, यह दया है ? यदि कोई कहे कि चींटी का बचना दया है, तो कल्पना कीजिए उस समय तूफान (आंधी) आ गया, चींटी उड़ गई अथवा उसी समय वह चींटी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कुचल दी गई, तो क्या उसकी दया नष्ट हो गई ? गम्भीरतासे सोचने और मनन करनेका विषय है, वास्तव में उसने अपने आप पर दया की ।”

प्रोफेसर—यह वस्तुतः बड़ा मौलिक और तात्त्विक सिद्धान्त है ।

अबतक हम यही सुनते, समझते और पढ़ते आये हैं—‘स्वयं जीओ और जीने दो,’ किन्तु आज आपसे यह समझकर प्रसन्नता हुई कि वास्तविक दृष्टि कुछ और है । जीने, जीने देने और जिलानेका क्या महत्त्व है, वास्तविक महत्त्व तो उठने तथा उठानेका ही है, तथा इसी प्रकार तत्त्वतः दया अपनेआपके प्रति ही होती है ।

आचार्यश्री—धार्मिक जगत्में लोगोंने ‘दान’ का बड़ा दुरुपयोग किया । जिस किसीको दे देना ही दान है—धर्म-पुण्यका हेतु है, यह धारणा धार्मिक जगत्में बहमूल हो गई । किन्तु जैन-विचारधारा इसके प्रतिकूल है । आचार्य भिक्षुने बताया है—दानके सच्चे अधिकारी सन्यासी—संयमी साधु हैं, जो आत्म-साधनाके महान् लक्ष्यको पूरा करनेमें लगे रहते हैं, जो पचन-पाचन तथा उत्पादन अदिसे निरपेक्ष और निःसंग

की विशेष संभावना ही नहीं रहती। आप अधिक बार संख्या में ५-७ चीजोंसे अधिक नहीं खाते-पीते हैं। उनकी भी मात्रा इतनी परिमित होती है कि दूसरोंको आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। व्यवहारमें उपवासकी अपेक्षा ऊनोदरी* करना कठिन है। आपके लिए वह सहज बन गया, इसमें कोई सन्देह नहीं।

वीकानेर स्टेटमें ओसवाल समाजमें 'देशी-विलायती' का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण सामाजिक कलह पैदा हुआ, जिससे समाजको

अकल्पनीय क्षति उठानी पड़ी। और क्या,

असंगठन की उससे समाजकी शृङ्खला टूट गई, नींव हिल-सी विकृति— गई! वर्षों बाद वह ठण्डा पड़ गया, फिर भी

क्षमायाचनाका उसके बीज निर्मूल नहीं हुए। सामूहिक भोजन महान् प्रयोग आदिके भेद-भाव नहीं मिटे। आखिर उसकी

समाधि के दिन आये। ६६ के चूरु-चौमासेमें

आपने इस कार्यको हाथमें लिया। लोगोंको समझाया। एकता और संगठनकी आवश्यकता बताई।

आपने कहा—और सब जाने दो, विश्वमैत्रीके महान् प्रतिष्ठाता भगवान् महावीरके अनुयायी यों अमैत्री रखें, यह शोभा नहीं देता। भगवान् महावीरने हमें अमैत्रीको मिटानेका ऐसा सुन्दर मार्ग दिखाया है, जिसमें किसीको मानसिक असुविधा भी नहीं होती। सूत्रोंकी भाषामें वह है 'क्षमत-क्षमापणा'। सीधे

शब्दों में—अपना रोप शान्त करना और अपने प्रति रोप हो, उसे मिटाने की प्रार्थना करना। दोनों व्यक्ति समान भूमिका पर क्षमता और क्षमापण करें। वहाँ हल्की-भारी, ऊँची-नीची रही, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

दोनों दलों के व्यक्ति आचार्यश्री से मार्ग-दर्शन या कलह का अन्त करने को तैयार हो गये। थोड़े दिनों बाद आचार्यश्री के समक्ष दोनों ओर के व्यक्ति आगये। आचार्यश्री ने उन्हें फिर 'मैत्री' का महत्त्व समझाया। एक गीतिका रची। उसके द्वारा लोगोंको मैत्री के संकल्प को दृढ़ बनानेकी प्रेरणा दी। उसके कुछ पद्य यों हैं:—

“समत क्षमापण सप्ताशरणे,
अर्थ अनाखी भाको।
परमो क्षमण नमण तिम निजनी,
अमण मिष्ट उभया को ॥
भूलो भूतकालनी भूलो,
आगाभी अभूकूली।
भारी भारी हल्की भारी,
मत को अगई भूलो ॥
कादा छूत उखेंत्या सेती,
भूल हाथ नहि आवे।
होष सरल चित सदमुख घागल,
मुजिबन मुनह समावे ॥”

आचार्यश्री की अन्तर-आत्मा ने लोगों को इतना खींचा कि सब पिछली काली पंक्तियोंको भूलकर एकमेक हो गये। चारों ओर 'खमत-खामणा' की ध्वनि गूँज उठी। समाजके शिरकी वह अशुफल रेखा सदाके लिए मिट गई। वह आश्विन शुक्ला १३ का दिन था ! वह कलह चूरुसे ही उठा था और उसकी अन्त्येष्टि भी वहीं हुई, यह एक स्मरणीय बात है।

आचार्यश्रीका जीवन आध्यात्मिक तथ्योंके परीक्षणकी एक विशाल प्रयोगशाला है। बोल-चाल, रहन-सहन, बात-व्यवहार,

खान-पान आदिमें संयमका अनुत्तर विकास कैसे

आध्यात्मिक किया जाय ? यह प्रश्न आपके मनकी परिधि

प्रयोग का मोह छोड़ता नहीं। अपनी वृत्तियोंसे दूसरों

को कष्ट न हो, इतना ही नहीं किन्तु अपने आप

में भी इन्द्रियाँ और मन अधिक समाधिवान् रहें, इसी भावनासे

आपका चिन्तन और उसके फलित प्रयोग चलते ही रहते हैं। यों

तो आपने समूचे गणको ही प्रयोग-केन्द्र बना रखा है।

गणकी व्यवस्था करनेमें प्रायश्चित्त और प्रोत्साहन ये साधन उपयोगमें आते हैं। गलती करनेवालेको उलाहना कम या अधिक,

सूखे शब्दोंमें या मृदु शब्दोंमें, एकान्तमें या सबके सामने कैसे

दियाजावे—इन विकल्पोंका आप एक-एक गण-सदस्यपर प्रयोग

करके देखते हैं। जिस प्रयोगका जिसपर स्थायी असर होता है,

अपनी भूलोंसे छुट्टी पानेकी शक्ति पाता है, उस

का प्रयोग होता है। तपस्या, उपवास

पहलुओंकी भी यही बात है। कईबार इस तथ्यको पकड़नेमें साधुओंकी भी सन्देह हो जाता है। कठोरताकी आशंकामें मृदुता और मृदुता की आशंकामें कठोरता या वे कभी-कभी सोचने लगते हैं कि क्या बात है? आचार्यजी कठोरताको काम में ही नहीं लाते, और कभी-कभी यह अनुभव होने लगता है कि आपके पास मृदुता नामकी कोई वस्तु है ही नहीं।

प्रोत्साहनके दोनों अंग प्रशंसा और अनुग्रहकी भी यही गति है। किसीको साधारण कार्यपर ही प्रशंसा या अनुग्रह अथवा दोनोंसे प्रोत्साहित कर देते हैं तो कोई असाधारण कार्य करके भी कुछ नहीं पाता।

आचार्यजी ने एक बार अपनी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा :—

“मेरे कार्यक्रमका मूल आधार है व्यक्ति का विकास। मैं जिसप्रकार जिस व्यक्तिके लाभ होता देखता हूँ, उसके साथ उसी तरीकेसे धरतवा दूँ। इसलिए इसमें किसीको अधिक कल्पना करनेकी जरूरत नहीं है।”

आहारसे प्रयोग निरन्तर चलते हैं। कईबार दो-दो समाह तक आपके आहारमें सिर्फ शाक-रोटी ही होती है। अमुक

माहार-प्रयोग वस्तु खाने या न खानेसे शरीर तथा मन पर क्या असर होता है, इसकी एक लम्बी सूची

। आपके अनुभव में है।

चुंति साधुके लिए निषिद्ध है, वह तो है ही; उसके

आचार्यश्री की अन्तर-आत्मा ने लोगों को इतना खींचा कि सब पिढ़ली काली पंक्तियोंको भूलकर एकमेक हो गये। चारों ओर 'खमत-खामणा' की ध्वनि गूँज उठी। समाजके शिरकी वह अशुफल रेखा सदाके लिए मिट गई। वह आश्विन शुद्ध १३ का दिन था ! वह कलह चूरसे ही उठा था और उसकी अन्त्येष्टि भी वहीं हुई, यह एक स्मरणीय बात है।

आचार्यश्रीका जीवन आध्यात्मिक तथ्योंके परीक्षणकी एक विशाल प्रयोगशाला है। बोल-चाल, रहन-सहन, बात-व्यवहार,

खान-पान आदिमें संयमका अनुत्तर विकास कैसे

आध्यात्मिक किया जाय ? यह प्रश्न आपके मनकी परिधि

प्रयोग का मोह छोड़ता नहीं। अपनी वृत्तियोंसे दूसरों

को कष्ट न हो, इतना ही नहीं किन्तु अपने आप

में भी इन्द्रियाँ और मन अधिक समाधिवान् रहें, इसी भावनासे

आपका चिन्तन और उसके फलित प्रयोग चलते ही रहते हैं। यों

तो आपने समूचे गणको ही प्रयोग-केन्द्र बना रखा है।

गणकी व्यवस्था करनेमें प्रायश्चित्त और प्रोत्साहन ये साधन उपयोगमें आते हैं। गलती करनेवालेको उलाहना कम या अधिक,

सूखे शब्दोंमें या मृदु शब्दोंमें, एकान्तमें या सबके सामने

दियाजावे—इन विकल्पोंका आप एक-एक गण

करके देखते हैं। जिस प्रयोगका जिसपर

अपनी भूलोंसे छुट्टी पानेकी शक्ति

का प्रयोग होता है

पहलुओंकी भी यही बात है। फईयार इस तथ्यको पकड़नेमें साधुओंको भी सन्देह हो जाता है। कठोरताकी आशंकामें मृदुता और मृदुता की आशंकामें कठोरता या वं कभी-कभी सोचने लगते हैं कि क्या बात है ? आचार्यश्री कठोरताको काम में ही नहीं लाते, और कभी-कभी यह अनुभव होने लगता है कि आपके पास मृदुता नामकी कोई वस्तु है ही नहीं।

प्रोत्साहनके दोनों अंग प्रशंसा और अनुमहकी भी यही गति है। किसीको साधारण कार्यपर ही प्रशंसा या अनुमह अथवा दोनोंसे प्रोत्साहित कर देते हैं तो कोई असाधारण कार्य करके भी कुछ नहीं पाता।

आचार्यश्री ने एक बार अपनी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा :—

“मेरे कार्यक्रमका मूल आधार है व्यक्ति का विकास। मैं जिसप्रकार जिस व्यक्तिके लाभ होता देखता हूँ, उसके साथ उसी तरीकेसे चरतता हूँ। इसलिए इसमें किसीको अधिक कल्पना करनेकी जरूरत नहीं है।”

आहारसे प्रयोग निरन्तर चलते हैं। फईयार दो-दो सप्ताह तक आपके आहारमें सिर्फ शाक-रोटी ही होती है। अमुक आहार-प्रयोग वस्तु खाने या न खानेसे शरीर तथा मन पर क्या असर होता है, इसकी एक लम्बी सूची आपके अनुभव में है।

भ्रयाद-वृत्ति साधुके लिए निषिद्ध है, वह तो है ही; उसके

अतिरिक्त आपने स्वान-मानके सम्बन्धमें बाणों उगीर मन पर जो निकलवान कर रखा है, वह 'नविजित' जैसा है। शास्त्रमें नमक अधिक या कम हो, दुमरी कोई चमकु रीमी हो हो, उसके बारेमें आहार कर चुकनेमें पकड़े कूद कहना तो दूर ही जान हित्तु भाव तक नहीं सनाते।

आपको शिक्षामें बार-बार यही स्वर मिलता है :—

“भोजनके सम्बन्धमें अधिक चर्चा करना - अच्छा बुरा कह गूढ़ होना, नाक-भौंह मिचोड़ना में गृहस्थके लिए भी ठीक नहीं मानना, साधुके लिए तो यह सर्वथा अवाञ्छनीय है।”

आत्म-निरीक्षणसे आचार्यश्रीका नैसर्गिक प्रेम है। आपने आत्म-निरीक्षण एक बार बाल साधुओंको शिक्षा देते हुए

कहा :—

“लक्ष्मस्थसे भूल हो जाय, यह कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य यह है, जो भूलको भूल न समझ सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको समझाते, अपनी भूलोंको टटोले। भूल सुधारका यही सर्व-श्रेष्ठ साधन है। भगवान् महावीरके शब्दोंमें :—

‘ते जाणमजाण वा,

कट्टु आहम्मियं पयं ।

संदरे खिप्पमप्पाणं,

वीळं तं न समायरे ॥

अर्थात् जानमें, अजानमें कोई अनाचरणीय कार्य हो जाय तो साधुको चाहिए कि तुरन्त अपनी भूल देखे, आत्माका संवरण

करे, भविष्यमें फिर वह कार्य कभी न करे।”

आत्म-नियन्त्रणके लिए आपने चूलिकाएं नियुक्त कीं। संयमीके लिए उनका धोड़ेके लिए लगाम, हाथीके लिए अंकुश और नौकाके लिए फा है। आपका मानस समुद्रके समान है, जो कि न हूय भी उत्ताल उर्मियोंका साथ नहीं छोड़ता। पौद्गलिक के प्रति आप जितने सन्तुष्ट हैं, उससे कहीं आत्म-जागरणके असन्तुष्ट हैं। इसी असन्तुष्टिसे ‘आत्मचिन्तनम्’, ‘चिन्तनके सूत्र’ और ‘कर्तव्य-पद-त्रिशिका’ जैसे प्रसन्न मार्ग आपके साधुओंको मिले।

गृहस्थोंके प्रति भी आप उदासीन नहीं हैं। उनके लिए भी आपने ‘आत्म-निरोक्षणके तिरपन धोल’ लिखे। आपके अविरत प्रयत्नोंसे इस दिशामें एक नया स्रोत चला है। सिद्धान्तकी भाषा में कहूं तो आध्यात्मिक चेतनाकी उत्क्रान्ति हुई है।

विरोधको हंसते-हंसते सहना यों तो तेरापन्यका नसर्गिक भाव है, उसमें भी आचार्यश्रीकी अपनी निजी विशेषता है। आप विरोधके प्रति न विरोधसे घबड़ाते हैं और न इसे बढ़ाया मंत्रों देते। किन्तु उपेक्षाके द्वारा उसे निम्नेज बना देते हैं।

क्षमा और शान्तिके उपदेशका दूसरों पर कैसा असर होता यह आप एक छोटी सी घटनासे जान सकेंगे :—

चार-पाँच धर्मप्रचारके लिए पाठियावाड़ (सौराष्ट्र) में

अतिरिक्त आपने मान-पानके सम्बन्धमें याणी और मन पर जो नियन्त्रण कर रक्खा है, वह 'भविष्य' जैसा है। शाकमें नमक अधिक या कम हो, दुसरी कोई वस्तु कैसी ही हो, उसके बारेमें आहार कर चुकनेसे पहले कुछ कहना तो दूर ही बात किन्तु भाव नक नहीं लगाने।

आपको शिक्षामें बार-बार यही स्वर मिलना है :—

“भोजनार्थ सम्बन्धमें अधिक चर्चा करना— अच्छा बुरा कह पड़ होना, नाक-भौंह मिकोड़ना मैं गृहस्थके लिए भी ठीक नहीं मानना, साधुके लिए तो यह सर्वथा अवाञ्छनीय है।”

आत्म-निरीक्षणसे आचार्यश्रीका नैसर्गिक प्रेम है। आपने आत्म-निरीक्षण एक बार वाल साधुओंको शिक्षा देते हुए कहा :—

“द्वन्द्वस्थसे भूल हो जाय, यह कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य यह है, जो भूलको भूल न समझ सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको समझाए, अपनी भूलोंको टटोले। भूल सुधारका यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। भगवान् महावीरके शब्दोंमें :—

‘से जाणमजाण वा,
कट्टु आहम्मियं पर्यं ।
संदरे खिप्पमप्पाणं,
वीळं तं न समायरे ॥

अर्थात् जानमें, अजानमें कोई अनाचरणीय कार्य हो तो साधुको चाहिए कि तुरन्त अपनी भूल देखे, जा...

करे, भविष्यमें फिर वह कार्य कभी न करे ।”

आत्म-नियन्त्रणके लिए आपने ‘दशवैकालिकसूत्र’ की दो ‘चूलिकाएं’ नियुक्त कीं । संयमीके लिए उनका वह स्थान है, जो घोड़ेके लिए लगाम, हाथीके लिए अंकुरा और नौकाके लिए पताका का है । आपका मानस समुद्रके समान है, जो कि सूर्यादामें रहते हुए भी उत्ताल उर्मियोंका साथ नहीं छोड़ता । पौद्गलिक पदार्थों के प्रति आप जितने सन्तुष्ट हैं, उससे कहीं आत्म-जागरणके प्रति असन्तुष्ट हैं । इसी असन्तुष्टिसे ‘आत्मचिन्तनम्’, ‘चिन्तनके तेरह सूत्र’ और ‘कर्तव्य-पट्ट-त्रिशिका’ जैसे प्रसन्न मार्ग आपके द्वारा साधुओंको मिले ।

गृहस्थोंके प्रति भी आप उदासीन नहीं हैं । उनके लिए भी आपने ‘आत्म-निरोक्षणके तिरपन धोल’ लिखे । आपके अघिरत प्रयत्नोंसे इस दिशामें एक नया झोत चला है । सिद्धान्तकी भाषा में कहें तो आध्यात्मिक चेतनाकी उत्क्रान्ति हुई है ।

विरोधको हंसते-हंमते महना यों तो तेरापन्थका नसर्गिक भाव है, उसमें भी आचार्यधीकी अपनी निजी विशेषता है । आप विरोधके प्रति न विरोधसे घबड़ाते हैं और न उसे पड़ाया मंत्रों देते । किन्तु उपेक्षाके द्वारा उसे निस्तेज बना देते हैं ।

क्षमा और शान्तिके उपदेशका दूसरों पर कैसा असर होता है, यह आप एक छोटी सी घटनासे जान सकते हैं :—

आचार्यमीने धर्मप्रचारके लिए काटियावाड़ (मौराष्ट्र) में

साधुओंको भेजा। वहाँ कई जैनोंने कड़ा विरोध किया। वातावरण काफी उग्र बन गया। उन दिनों वहाँसे रतिलाल मास्टर आचार्यश्रीके दर्शन करने आया। वह वहाँ साधुओंके विहार का प्रेरक था। इसलिए कई प्रकारकी कल्पनाओंको लिए हुए आया। सकुचाते हुए आचार्यश्रीके दर्शन किये। आचार्यश्री ने पूछा—कहिये क्या बात है? प्रचार-कार्य ठीक चल रहा है? मास्टरने उत्तर देते हुए कहा—महाराज! काम ठीक चल रहा था किन्तु विरोधी वातावरणके कारण वह कुछ धीमा हो चला है और साधुओंको भी बड़ी कठिनाइयाँ मेलनी पड़ रही हैं। आपने पूछा—साधुओंमें कोई घबड़ाहट तो नहीं है? मास्टरने कहा—नहीं, बिल्कुल नहीं। आचार्यश्रीने कहा—अपनी ओरसे पूर्ण शान्ति रहनी चाहिए। अपना मार्ग शान्तिका मार्ग है। विरोध विरोधसे नहीं, शान्तिसे ही मिटेगा। आचार्यश्रीकी उपदेश-वाणी सुन रतिलाल भाई बोला—गुरुदेव! मैं इस धारणाको लिए हुए आया था कि वहाँ पहुँचते ही आचार्यश्री मुझे उलाहना देंगे। काठियावाड़में साधुओंके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसके कारण आचार्यश्रीके मनमें अवश्य रोष होगा। किन्तु यहाँ आनेपर मुझे कुछ और ही मिला। आप प्रत्युत हमें शान्ति रखनेका उपदेश दे रहे हैं।

इसका उसके मनपर इतना असर हुआ कि वह आचार्यश्री के प्रति गाढ निष्ठावान् बन गया।

सं० २००५ की बात है। मुनिश्री घासीरामजी और मुनिश्री

डूंगरमलजी ये दो मिंघाड़े काठियावाड सौराष्ट्र) में थे। विरोध काफी प्रचल था। चौमासा नजदीक आगया, फिर भी स्थान न मिला। चौमासा कहाँ हो, इसकी बड़ी वात्सल्य-वश और चिन्ता हो रही थी। वहाँसे कई व्यक्ति चाड़्यास मार्शिक प्रेरणाएँ पहुँचे। आचार्यश्रीसे सबकुछ निवेदन किया।

आप कुछ क्षण मौन रहे। उनके मनोभाव कुछ असमझस थे। क्या होगा ? इसकी कुछ चिन्ता भी थी। आचार्यश्रीने इस भावनाको सोड़ते हुए कहा—

"यद्यपि वहाँ साधु-साध्वियोंको स्थान और आहार-य। लिए बड़ी कठिनाइयाँ मेलनी पड़रही है, फिर भी उन्हें यत्र नही चाहिए। मुझे विश्वास है, मेरे साधु-साध्वियाँ घबड़ाने वाले हैं भी नहीं। उन्हें भिक्षुम्वामीके आदर्शको सामने रखकर दृढताके साथ कठिनाइयोंका सामना करना चाहिए। जहाँ कहीं जैन, अर्जुन, हिन्दू, मुस्लिम कोई स्थान दें, वहाँ रहजाएँ अगर कहीं न मिले तो श्मशानमें रहजाएँ। उन्हें वहाँ रहना है, सत्य-अहिंसात्मक धर्मका प्रचार करना है।"

आचार्यश्रीके इन स्फूर्तिभरे शब्दोंने न केवल खिन्न श्रावकोंमें चैतन्य ही उँडेल दिया, बल्कि साधुओंको भी इससे बड़ी प्रेरणा मिली। वे सब कठिनाइयोंके बावजूद भी अपना लक्ष्य साधते रहे।

चौबीस दिन पूरे बीतगये। फिर भी पार्श्ववर्ती साधु कुछ समझ नहीं सके। आचार्यश्रीका अल्पाहार सबको विस्मयमें

गाने हुए था। २१वें दिन यह रहस्य खुला। काठियावाड़ (सौराष्ट्र) से समाचार आये—लोगोंकी भावनामें यकायक परिवर्तन आया है, चातुर्मासके लिए बांकांनर और जोरावर-नगरमें स्थानका प्रबन्ध हो गया। साध्वी नपांजीको पहले ही चूड़ामें स्थान मिल चुका है। और सब व्यवस्था ठीक है। आचार्यश्रीने साधु-साध्वियोंके बीच वहाँके साधु-साध्वियोंके साहसकी सराहना करते हुए कहा—देखो वे कितने कष्ट झेल रहे हैं। हमें यहाँ बैठे-बैठे वैसा मौका नहीं मिलता। फिर भी हमारी और उनकी आत्मानुभूति एक है। इन कई दिनोंसे मेरे अल्पाहारको लेकर एक प्रश्न चल रहा। किन्तु मैं पूरा आहार लेता कैसे ? मेरे साधु-साध्वियाँ वहाँ जो कठिनाई सह रहे हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति होनी ही चाहिए।

आचार्यश्रीकी सात्त्विक प्रेरणासे वहाँकी भूमि प्रशस्त हुई, यह पहले किसने जाना।

रतननगरमें ६ विद्यार्थी साधुओंने आचार्यके पास व्याकरणकी साधनिका शुरू की। दिनमें समय कम मिलता था, इसलिए वह मनोविनोद रातको चलती थी। साधनिका प्रारम्भ करते हुए आचार्यश्रीने एक श्लोक रचा :—

“नव मुनयो नवमुनयः,

कर्तुं लग्ना नवां हि साधनिकाम् ।

नवमाचार्यसमक्षे,

नहि लप्स्यन्ते कथं नवं ज्ञानम् ॥”

पाठक जानते हैं
अति रूखा विषय
चाटना है ।
नैसर्गिक गुण है ।
चलते रहते ।
नहीं होती ।
घटानेको तत्काल १३
विनोदके साथ प्रेरणासे

गुप्तिव्योमाभनेमान्दे,
प्रारब्धा रत्ननगरे,
निशायां कालकीमुद्या,
तुलसीगणितः पार्श्वे,
नवानाञ्चापि विप्याणां, त्रियते
येनोत्साहो विवर्द्धत, बालानां पठने
कन्हूमालाल एकस्तु, शुभकर्णः शुभेच्छुकः ।
म्मेराननः सुमेरश्च, मोहनो मुदितालयः ॥४॥
साराचन्द्रस्तु मूणीकी, मागीलानोऽरूपलालसः ।
गुणमुक्तादनो हसः, सुखलालः सुखाभिकः ॥५॥
रूपोऽन्वेष्टा स्वरूपस्य, सर्वे सम्मिलिता नव ।
प्राप्तुं विद्योदधेरन्तं, गुरावुद्गुञ्जते सदा ॥६॥
अवेष्टभ्राता मुविश्चम्यो, बालानां पाठहेतवे ।
प्रयत्नं कुरुते नित्यं, विद्याञ्चापं यतीप्सिताम् ॥७॥

अहिंसा धर्म है और धर्म पर ही दुनियाँकी सारी चीजें आधारित हैं। यदि धर्मका नाश हो जाय तो चमकनेवाले चांद और सूर्यका भी नाश होय। मेरे पास और कुछ नहीं, एक यही लगन है कि अहिंसासे ही कुछ होनेवाला है। मैं जी रहा हूँ केवल इसी श्रद्धाके बल पर। तुलसीजीसे हमारे सर्वस्वकी रक्षा हो गई। जो अपनेको तुलसीजीका अनुयायी मानते हैं, वे स्वयं अनुभव करते होंगे कि तुलसीजीसे उन्हें कितनी शक्ति मिलती है और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो इसका मतलब होगा कि वे तुलसीजीके पास पहुँचनेके लिए भेड़ियाधसान करते हैं। उनके अनुयायी यह समझते होंगे कि उनसे उन्हें कितनी शक्ति मिलती है। उन्हें चाहिए कि वे उनकी शक्तिको अपनेमें सन्निहित करें क्योंकि शक्तिका ही सम्पूर्ण विश्वमें प्रभाव है। उनमें महाशक्ति है। हमें चाहिए कि शक्ति आये तो हम उसे सोखलें, हम उसका स्पर्श करें। उसी शक्तिसे हम अपना भोग प्राप्त करें। हमें चाहिए कि हम उन महापुरुषकी शक्तिमें अपनी शक्तिको भी मिला दें। जिस प्रकार अन्य नदियोंके मिलनेसे गङ्गामें महाशक्ति आ जाती है और अन्य नदियाँ भी गंगासे शक्ति प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार आचार्यश्री तुलसीकी शक्तिमें यदि हम अपना शक्ति भी मिला दें तो महाशक्ति हो जायगी।”

महापुरुषके जीवन-सरोवरमें हंस होकर तैरना, क्षीर-नीर विवेक करना सहज नहीं होता। फिर भी इसमें प्रधान भाव

मानसकी गतिका है। हम प्रत्येक वस्तुको अपने

पूणे दर्शन नानेसे पूर्व उसके औचित्यको हृदयङ्गम कर लेते

हैं। बाकी रहती है बात बाणी द्वारा व्यक्त करने की।

मानवका जीवन-प्रामाद आचार-विचारके पर बनता है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और फोटिके हैं। दूसरी फोटिके हैं—क्षमा, धर्म, औदार्य, लता आदि आदि। आपमें दोनों प्रकारके गुण इस धल भरे हैं कि उन्हें ममकनेके लिए कबिकी कल्पना निरुका चिन्तन अधीर हो उठता है।

नैरन्तरिक कठोर धर्म, मुहृद्व अध्यवसाय देगते है। रातके चार घंटेसे कार्यक्रम शुरू होता है, यह दूसरी २ घंटे तक चलता रहता है। आहारका समय भी किमी साय या चिन्तनसे अधिक चार घाली नहीं जाता। २५. मनन, चिन्तन, अध्यापन, व्याख्यान, आगन्तुक व्यक्तियोंसे पाठशीत, इन प्रकार एकके बाद दूसरे कार्यकी श्रृङ्खला जुड़ी रहती है।

आपमें जन-उद्धारकी विभिन्न उमंगें इस प्रकार उद्गर्गें भरती हैं, मानो आकाश-मण्डलको पकानेके लिए मनुष्यकी उमिया रक्षित रही हों।

परिस्थितियोंका सामना करनेकी क्षमता अपना अलग मद्ध्य रहगी है। आपने इस पन्द्रहवींशे नेतृत्वमें मंयके उत्तर दाईं अनेक परिस्थितियोंका अनूयं कौराणिके माध ममना किया है। इस विषयमें 'इम सोलना, कार्य करते रहना' अतरव' यह नीति पदम सपन हुई है।

बालक, युवा, वृद्ध, सभ्य और ग्रामीण सबके साथ उनके जैसा बनकर व्यवहार करना, यह आपकी अलौकिक शक्ति है।

आप आदर्शवादी होते हुए भी व्यवहारकी भूमिकासे दूर नहीं रहते। आज नई और पुरानी परम्पराओंका संघर्ष चल रहा है। आधुनिक आदमी पुरानी परम्पराको रूढ़ि कहकर उसे तोड़ना चाहता है। उधर पुराने विचारवाले नये रीति-रिवाजोंको पसन्द नहीं करते, यह एक उलझन है। आचार्यश्री इनको मिलानेवाली कड़ी हैं। आपमें नवीनता और प्राचीनताका अद्भुत सम्मिश्रण है इसे देखकर हमें महाकवि *कालीदासकी सूक्तिका स्मरण हो आता है :—

“पुराणमित्येव न साधु सर्वं,
न चापि..... नवमित्यवद्यम् ।
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते,
मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥

एक विषयको दश बार स्पष्ट करते-करते भी आप नहीं भ्रष्टाते, तब आपकी क्षमावृत्ति दर्शकोंको मन्त्रमुग्ध किये बिना नहीं रहती।

आपके उदात्त विचार जनताके लिए आकर्षणके केन्द्र हैं। कथनी और करनीमें समानता होना ‘यथावादी तथकारी’ के जैनत्वका द्योतक है। अध्यात्मवादी बिन्दुके आस-पास घूमनेवाले

विचार व्यावहारिक नहीं होते, यह तथ्यहीन धारणा है। आपने इसे गढ़नेको प्रचुर विचार-सामग्री दी है। वह संकलित हो जनताका सही पथ-दर्शन कर सकेगी, हमें ऐसा विश्वास है।

आपने जात-पातके भेदभावसे दूर विशुद्ध आध्यात्मिक भावना की आवाज बुलन्द कर धर्मके लिए नई भूमिका तैयार की है। धर्म से दूर भागनेवाला आजका क्रान्तिकारी युवक एक बार फिर उसकी ओर देखनेके लिए बाध्य हुआ है। साधु समाजके लिए उपयोगी नहीं है, इस भावना पर आपने अणुव्रतो संघकी स्थापना कर करारा प्रहार किया है। नैतिक व चारित्रिक बलका सहयोग देनेवाला वर्ग समाजके लिए भार नहीं, अपितु उसका उन्नायक होता है।

आपने अपनी व संघ (तेरापन्थ) की साहित्य-साधना, शिक्षा तथा व्यापक प्रचारके द्वारा पूर्ववर्ती जैन-सन्तोंके गौरवका पूर्ण प्रतिनिधित्व किया है।

इस प्रकार आचार्यवरके जीवनकी एक क्रांती हमारे लिए आनन्द और उल्लासका विषय है। जीवनका पूर्ण दर्शन शब्दावली में नहीं होता।

आप चिरकाल तक हमारा नेतृत्व करें। अहिंसा-धर्मके आलोकसे विश्वको आलोकित करें।

बालक, युवा, पृष्ठ, सभ्य और ग्रामीण सबके साथ उनके जैसा बनकर व्यवहार करना, यह आपकी अलौकिक शक्ति है।

आप आदर्शवादी होते हुए भी व्यवहारकी भूमिकासे दूर नहीं रहते। आज नई और पुरानी परम्पराओंका संघर्ष चल रहा है। आधुनिक आदमी पुरानी परम्पराको रूढ़ि कहकर उसे तोड़ना चाहता है। उधर पुराने विचारवाले नये रीति-रिवाजोंको पसन्द नहीं करते, यह एक उलझन है। आचार्यश्री इनको मिलानेवाली कड़ी हैं। आपमें नवीनता और प्राचीनताका अद्भुत सम्मिश्रण है इसे देखकर हमें महाकवि *कालीदासकी सूक्तिका स्मरण हो आता है :—

“पुराणमित्येव न साधु सर्वं,

न चापि..... नवमित्यवद्यम् ।

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते,

मूढः परप्रत्ययनेयवृद्धिः ॥

एक विषयको दश बार स्पष्ट करते-करते भी आप नहीं भ्रष्ट होते, तब आपकी क्षमा-वृत्ति दर्शकोंको मन्त्रमुग्ध किये बिना नहीं रहती।

आपके उदात्त विचार जनताके लिए आकर्षणके केन्द्र हैं। कथनी और करनीमें समानता होना ‘यथावादी तथकारी’ के जैनत्वका द्योतक है। अध्यात्मवादी बिन्दुके आस-पास घूमनेवाले

विचार व्यापहारिक नहीं होते, यह तथ्यहीन धारणा है। आपने इसे बदलनेको प्रचुर विचार-सामग्री दी है। यह संरलित हो जनताका सही पथ-दर्शन कर सकेगी, हमें ऐसा विश्वास है।

आपने जात-पातके भेदभावसे दूर विमुक्त आध्यात्मिक भावना की आवाज बुलन्द कर धर्मके लिए नई भूमिका तैयार की है। धर्म से दूर भागनेवाला आजका क्रान्तिकारी युवक एक धार फिर उसकी ओर देखनेके लिए बाध्य हुआ है। साधु समाजके लिए उपयोगी नहीं है, इस भावना पर आपने अणुव्रती संचकी स्थापना कर करारा प्रहार किया है। नैतिक व चारित्रिक बलका सहयोग देनेवाला वर्ग समाजके लिए भार नहीं, अपितु उसका उन्नायक होता है।

आपने अपनी व संप (तेरापन्थ) की साहित्य-साधना, शिक्षा तथा व्यापक प्रचारके द्वारा पूर्ववर्ती जैन-सन्तोंके गौरवका पूर्ण प्रतिनिधित्व किया है।

इस प्रकार आचार्यवरके जीवनकी एक मंजी हमारे लिए आनन्द और उल्लासका विषय है। जीवनका पूर्ण दर्शन शब्दावली में नहीं होना।

आप चिरकाल तक हमारा नेतृत्व करें। अहिंसा-धर्मके आलोकसे विश्वको आलोकित करें।